

ADIESTRANDO LÍDERES EVANGÉLICOS LATINOS PARA UNA
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EN LA REFORMA MIGRATORIA

POR

SAMUEL DAVID PAGÁN

PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN

Sometido al
Seminario Teológico de Nueva York
En cumplimiento parcial de los requisitos

DOCTORADO EN MINISTERIO

New York, New York, USA

Febrero del 2011

ABSTRACTO

ADIESTRANDO LÍDERES EVANGÉLICOS LATINOS PARA UNA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EN LA REFORMA MIGRATORIA

POR

SAMUEL DAVID PAGÁN

El reto asumido en el Proyecto fue el siguiente:

Ante la falta de participación consistente de parte de las iglesias evangélicas latinas en el proceso de cambio y transformación social en asuntos de la reforma migratoria, nos proponemos facilitar su participación en el condado de Miami-Dade mediante una organización cristiana de acción social con un modelo o una estrategia metodológica abierta a toda tradición cristiana, que rete, motive, adiestre y active su liderazgo.

Mediante el dialogo pedagógico con el liderazgo latino evangélico del condado de Miami-Dade espero poder identificar áreas de reflexión y acción que necesitan ser fortalecidas. Esas áreas serán motivo de reflexión bíblica y teológica para poder equipar y motivar a ese liderazgo para desarrollar una estrategia de acción para una reforma migratoria en el área de Miami-Dade. Examinare aspectos históricos del proceso migratorio de estas comunidades en búsqueda de una metodología que pueda dirigir la acción a llevarse a cabo. Como ministro del evangelio, abogado de inmigración y activista comunitario considero un deber ministerial desarrollar un esfuerzo académico para articular una teoría que facilite la acción de nuestra comunidad en lo que considero el aspecto mas controversial relevante a nuestra comunidad en la nación. Espero el esfuerzo pueda contribuir a este propósito.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I: PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN	4
A. DECLARACIÓN DEL RETO.....	4
B. ELABORACIÓN DEL CONTEXTO.....	4
C. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RETO	9
Declaración del Reto	9
Presentación del Reto.....	9
Metodología	10
D. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	12
Metas	12
Estrategias:	13
E. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	18
CAPITULO II: PREGUNTA I – HISTÓRICA-TEOLÓGICA.....	20
Ubicación española en los Estados Unidos de Norteamérica	27
El Fenómeno de la frontera Mejicana	29
Causas del fenómeno migratorio	33
Los Mejicanos	37
Los Puertorriqueños	42
Los Cubanos.....	46
Los Centroamericanos	51
Los Suramericanos sus Conflictos Políticos y Económicos	57
B. Aspectos Históricos- Teológicos.....	61
Modelo Católico.....	64
Modelo Protestante	67
Modelo de Iglesia Libre	69
C. Declaraciones Históricas de la Iglesia Católica sobre la Inmigración y la Justicia Social	72
D. Declaraciones Históricas de las Iglesias no-católicas sobre la Inmigración y la Justicia Social	80
CAPITULO III: PREGUNTA II –BÍBLICA- DIDÁCTICA	84
A. El Texto Bíblico y el Inmigrante	84
Definición del Vocablo Inmigrante y la Legislación Mosaica	84
El Origen de las Razas, Israel y la Inmigración.....	91
La Ética de la Perfección y la Imagen de Dios En El Sermón del Monte, Mat. 5 al 7	116

Relación de Iglesia y Estado Romanos 13, 1-7.....	132
La Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21	145
B. Reflexión Teológica desde la Practica del Ministerio a Inmigrantes.....	149
Epistemología y Hermenéutica	150
Cristología y Eclesiología	160
Ética y la Comunidad Hermenéutica de Transformación	165
CAPÍTULO IV: PREGUNTA III – SOCIOLOGICA-TRANSFORMACIONAL	183
A: Enfoque Integral Transformacional Sicológico-Sociológico- Neumatológico	183
Aspectos Sicológicos	185
Aspectos Sociológicos- Transformacionales	196
Aspectos Neumatológicos.....	219
Aspectos Transformacionales	225
B. Organizaciones no Gubernamentales y la Misión Integral de la Iglesia.....	231
C. Organizaciones No Gubernamentales y No Religiosas Nacionales.....	234
D. La Agenda Legislativa Pendiente	234
CAPITULO V. HISTORIA Y EVALUACIÓN DE METAS Y DEL PROYECTO	236
A. Historia de Metas y del Proyecto	236
Meta Histórica-Teológica	236
Meta Bíblica-Didáctica.	240
Meta Sociológica-Transformacional.....	242
B. Evaluación Final.....	243
C. Obstáculos y Medidas Tomadas.....	243
D. Criterios Mensurables Específicos de las Metas.....	244
Meta Histórica-Teológica	244
Meta Bíblica-Didáctica	245
Meta Sociológica-Transformacional.....	245
E. Líderes e Iglesias Participantes	246
F. Áreas por Mejorar y Áreas Destacadas del Proyecto	246
G. INFORME DE PROGRESO DE CAPACIDADES MINISTERIALES.....	247
BIBLIOGRAFÍA	259

INTRODUCCIÓN

“Nuestro mundo es tan grande o tan pequeño, con fronteras o sin fronteras, con recursos tan vastos o tan limitados como lo edifiquemos en nuestros corazones, de acuerdo a la disposición que tengamos de compartirlo” (autor anonimo).

Mediante este proyecto pretendo hacer una aportación a la comunidad de líderes evangélicos de inmigrantes del condado de Miami Dade, con el desarrollo de un programa de adiestramiento a la vez que de reflexión en comunidad abierto a toda tradición cristiana, que rete, motive, adiestre y active su liderazgo para acciones de transformación social concernientes a la reforma migratoria. Como base de este proyecto planeo escribir una reflexión teológica que de alguna manera refleje el pensamiento y la práctica de acción social de los inmigrantes evangélicos latinos en el área de Florida. Este proceso pretende ser una experiencia de análisis crítico para abrirnos nuevas puertas para desarrollar un proyecto de mayor acción para transformación y participación de la iglesia en asuntos referentes a la reforma migratoria en el Condado de Miami Dade. El producto de esta reflexión debe constar en esta tesis para que otros puedan beneficiarse del esfuerzo y seguir construyendo juntos una mejor comunidad de fe y una mejor sociedad americana que dé testimonio de Jesucristo y que prepare el camino para el Reino de Dios.

El proyecto cubre tres campos, primero el campo histórico-teológico, segundo el campo bíblico-didáctico y tercero el campo sociológico-transformacional. Como todo proyecto académico participa de una naturaleza didáctica, por lo que tiene elementos de investigación, reflexión y, muy particularmente en este caso, de acción, proveyendo

elementos para una práctica transformacional mediante una integración de aspectos bíblico-teológicos y técnicas del análisis social. El proyecto comienza con un diálogo introspectivo y auto crítico en comunidad con los pastores y líderes evangélicos, para identificar aspectos históricos, teológicos y culturales que han afectado la participación de la Iglesia en la reforma migratoria. En medio de ese dialogo presentamos la evidencia bíblica de la palabra de Dios a favor de una reforma migratoria, y junto a los pastores y líderes reflexionamos sobre el mensaje de la palabra de Dios y cómo nos habla hoy en la realidad nuestra en los E.U.A. y en el condado de Miami-Dade. Analizamos juntos aspectos legales y constitucionales de los derechos humanos relevantes y cómo deben ser tratados en una reforma migratoria, y, finalmente, reflexionamos juntos sobre nuestra propia situación local y qué acciones, estrategias y planes vamos a desarrollar para organizarnos y tomar iniciativas de transformación con nuestras iglesias a favor de una reforma migratoria.

El primer capítulo introduce y resume el proyecto de demostración y la tesis que estamos presentando, explicando el por qué del proyecto en el reto, y en el análisis del reto. En el contexto se nos contesta dónde se desarrollara el proyecto. La metodología nos introduce a contestar la pregunta cómo lo haremos. El plan de implementación con las metas, estrategias nos contesta detalladamente qué haremos y cómo lo implementaremos, y las preguntas principales que motivan la disertación nos señalan el ámbito de la investigación. En el segundo, tercer y cuarto capítulo pretendo disertar sobre las preguntas de investigación a la luz de la reflexión realizada durante el proyecto de demostración. El capítulo cinco consiste de una evaluación del proyecto y cómo las metas y objetivos han sido alcanzadas. El capítulo seis esboza apuntes sobre aquellas

otras disciplinas a las que consideramos que este proyecto puede contribuir en algo y contiene una reflexión personal de crecimiento ministerial. Finalmente estará la bibliografía y los apéndices. A continuación damos comienzo con el capítulo I y la declaración del reto.

CAPITULO I: PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN

A. DECLARACIÓN DEL RETO

El reto asumido en el Proyecto fue el siguiente:

Ante la falta de participación consistente de parte de las iglesias evangélicas latinas en el proceso de cambio y transformación social en asuntos de la reforma migratoria, nos proponemos facilitar su participación en el condado de Miami-Dade mediante una organización cristiana de acción social con un modelo o una estrategia metodológica abierta a toda tradición cristiana, que rete, motive, adiestre y active su liderazgo.

B. ELABORACIÓN DEL CONTEXTO

Mi trasfondo ministerial en E.U.A. se caracteriza por haber ministrado en diferentes contextos urbanos desde el 1987, en medio de comunidades de inmigrantes. En el estado de Illinois he ministrado en las comunidades de Chicago, Joliet y Aurora. Los asuntos comunitarios en los que trabajamos fueron principalmente la amnistía de trabajadores agrícolas, la educación bilingüe y la pena de muerte. Luego de haber regresado a Puerto Rico en el 1991, fui llamado por la Iglesia Menonita a ministrar a Harrisonburg, Virginia, en el 1996, donde inmigración invadió el pueblo deteniendo a muchos y en respuesta a esas detenciones masivas desarrollamos una intensa campaña en defensa de los detenidos. En el año 1999, mi familia y yo nos trasladamos a Richmond, la

capital del estado de Virginia, y participamos del esfuerzo comunitario para elegir al Gobernador Mark Warner, quien ayudó a la comunidad latina de inmigrantes.

Actualmente me encuentro en el condado de Miami-Dade, con el ministerio “Nahbi International Ministries,” como predicador y abogado de inmigración sirviendo a la comunidad de inmigrantes.

El condado de Miami-Dade se encuentra al sur de la Florida, cubriendo desde el pueblo de Florida City hasta Miramar, en la frontera con el condado de Broward. La iglesia evangélica en el condado ha ido creciendo. Las iglesias denominacionales y las mega-iglesias tienen problemas en comunicarse y en trabajar juntas. Hemos decidido comenzar nuestro trabajo con las Iglesias de Dios ya que en esta Región el Obispo Administrativo de la Iglesia de Dios, Ángel Marcial, es el líder denominacional más abierto para trabajar con diferentes grupos que hemos encontrado en nuestro trabajo en la Florida. El ha puesto a disposición nuestra las iglesias bajo su supervisión en el Distrito del Sur de la Florida desde West Palm Beach hasta las Keys para desarrollar a través del proyecto de demostración lo que él ha denominado el ministerio de inmigración dentro de las iglesias latinas. Las iglesias de Dios son parte de una denominación de perfil neopentecostal con aproximadamente veinticinco iglesias en el Distrito ubicado en el Sur de la Florida, hacia el área de Miami-Dade. Junto a estas Iglesias algunas otras se han unido al trabajo que estamos realizando. Según la encuesta Gallup el 78% de los norteamericanos se identifican con la religión cristiana, o sea casi 8 de cada 10 personas. Para el año 2008 se consideró que de ese 78% de personas identificadas con el cristianismo el 56% eran evangélicos y el 22% eran católicos; en otras palabras los

evangélicos duplican el número de católicos.¹ No tenemos una encuesta para Miami-Dade a ese respecto, pero sí puedo decir por mi experiencia que en Miami el porcentaje de católicos debe ser mayor al nacional ya que en su mayoría los latinos nacemos católicos, pero la aculturación y el evangelismo agresivo de los evangélicos logra atraerlos a la comunidad de fe evangélica del condado de Miami-Dade. He trabajado en asuntos de inmigración con católicos y protestantes y aunque considero que en Miami-Dade existe una fuerza católica fuerte, existe una presencia considerable de cristianos evangélicos de corte carismático neo-pentecostal o del nuevo paradigma apostólico.

El contexto de mi ministerio comprende una comunidad de personas que laboramos con un fin común de darles servicios a los inmigrantes y de realizar actos que promuevan una reforma migratoria para un trato más humano hacia esta comunidad tan maltratada. Los líderes que laboran en las organizaciones de inmigrantes componen una comunidad de activistas con experiencia en eventos de acción social que dan continuidad a los esfuerzos a favor de la reforma migratoria. El liderazgo de la comunidad de fe carece de adiestramiento en el área de acción social. Estos líderes están abiertos a colaborar en ese proceso pero no han logrado tomar la iniciativa en ningún proyecto de acción social. Las iglesias católicas y las iglesias evangélicas históricas tienen sus organizaciones nacionales que le hacen el trabajo a las parroquias o a las iglesias locales en el área de acción social y cabildeo en Washington y aun a nivel local. Sin embargo las iglesias pentecostales y las iglesias independientes de perfil neo-pentecostal, que en el ala

¹ Gallup, "This Christmas, 78% of Americans Identify as Christian," December 24, 2009, <http://www.gallup.com/poll/124793/This-Christmas-78-Americans-Identify-Christian.aspx> (bajado el 9 de noviembre del 2010).

evangélica latina son las más grandes en número en Miami-Dade, no tienen una organización nacional ni local que se dedique al trabajo de acción social.

Una organización que responda a la comunidad latina evangélica en el condado de Miami-Dade es necesaria ya que la inmigración es un asunto que no podemos obviar. En “People QuickFacts” del censo de los E.U.A. se menciona que el condado de Miami-Dade de la Florida contiene una población estimada para el año 2008 en 2,398,245 habitantes, y un estimado de población total para el estado de la Florida de 18,328,340 habitantes. El porcentaje de personas de origen hispano o latino en el año 2008 es de 62.4% para el condado, mientras que para el estado de Florida es de 21.0%. El por ciento de personas nacidas en el extranjero en el año 2000 para el condado es de 50.9% y para el estado de la Florida es de 16.7%.² Para los años 2002-2004 los estimados de población sin documentar para estados en particular destacan a la Florida como el tercero en dicha población con 850,000 indocumentados. En el año 2008, 9.6 millones de inmigrantes no autorizados de Iberoamérica vivían en Estados Unidos. Cuatro de cada cinco indocumentados (es decir, un 80% de los inmigrantes indocumentados) vienen de Latino America. Méjico es el país con más inmigrantes indocumentados en E.U.A., con un número aproximado de 7 millones. El número de inmigrantes indocumentados de otras naciones latinas ha disminuido desde el 2007.³

La alta población de inmigrantes y sus necesidades fueron las causas por las cuales creamos en el año 2009 la Coalición de Fe de la Florida, de la cual fui nombrado

² Censo de los E.U.A., People QuickFacts, Miami-Dade, Count, (2008), <http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html> (bajado el 1 de Julio del 2009).

³ The Pew Hispanic Center, “Trends in Unauthorized Immigration: Undocumented Inflow Now Trails Legal Inflow,” 2 October 2008, <http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=94> (bajado el 1 de Julio del 2009).

Presidente desde ese año. Esta agrupa a iglesias evangélicas que apoyan una reforma migratoria. Esta coalición es el nombre que utilizamos cuando las iglesias se unen para algún evento de acción social a favor de la reforma migratoria, pero no es una entidad formal y permanente que le dé continuidad a este trabajo. Estas iglesias recibieron al congresista Luis V. Gutiérrez en las ciudades de Orlando y Homestead el 28 y 29 de marzo del año 2009. Yo fui la persona llamada por la oficina del congresista Gutiérrez para coordinar este evento. Asistieron 3,000 personas en Orlando a la “Iglesia Pabellón de la Victoria” y 3,500 personas en Homestead en las facilidades del ministerio “Nahbi Ministries International.” Llegaron a Homestead junto con el Congresista Luis V. Gutiérrez los congresistas Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart, Ileana Ross Lethinem y Kendricks Meeks. Las iglesias abrumadoramente apoyaron por primera vez esta causa. En este momento nos encontramos tratando de restaurar el activismo que ha ido decreciendo hasta casi desaparecer debido al desánimo existente con la administración del Presidente Obama por no haber cumplido su promesa de traer una reforma migratoria en su primer año de administración. Esta dilación ha provocado que se continúen realizando deportaciones masivamente y estados como Arizona aprueben leyes locales que faciliten la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, iniciativa que ya está por implementarse en el estado de la Florida.

El 8 de Octubre del 2009 estuvimos presentes cuando miembros de la Junta de Gobierno de la “National Association of Evangelicals” (NAE) aprobaron una resolución histórica apoyando una reforma migratoria comprensiva que contemple la legalización de millones de indocumentados en este país, como un imperativo moral fundado en la ética cristiana. En la actualidad continuamos trabajando con organizaciones locales y

nacionales para la reforma migratoria. El liderazgo evangélico latino por ser muy tradicional, legal y burocrático se ha relegado a una actitud de pesimismo y escapismo conformista. Debemos adiestrarlos para ser más proféticos e integrales en sus posturas para venir a ser un liderazgo capaz de tomar iniciativas de transformación. La realidad histórica de un nuevo Congreso con una fuerte presencia de elementos extremadamente conservadores y xenofóbicos hacia asuntos migratorios, con la elección de nuevos gobernadores y legisladores locales de la misma ideología, especialmente en el estado de la Florida, plantea con carácter urgente preparar, adiestrar y activar el liderazgo evangélico de Miami-Dade para llevar a cabo acciones transformadoras.

C. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RETO

Declaración del Reto

El problema es la falta de participación de las iglesias cristianas latinas del condado de Miami-Dade en el proceso de cambio social, particularmente en la reforma migratoria. La participación de las iglesias latinas de Miami-Dade es indispensable en el proceso de transformación por ser una de las áreas de mayor concentración de inmigrantes en la nación y la tercera en inmigrantes indocumentados. Definitivamente la voz de la iglesia evangélica latina del condado de Miami-Dade no puede estar silente y ausente; por el contrario, para mover la opinión pública, su voz debe ser levantada fuertemente.

Presentación del Reto

El reto que tenemos por delante es desarrollar una pastoral integral que responda a la realidad espiritual y social del liderazgo evangélico latino en el condado de Miami-Dade, y que facilite la participación de este liderazgo en la reforma migratoria. Para esto

es esencial una organización cristiana de acción social. Tenemos que diseñar un modelo y una metodología teológica abierta a toda tradición cristiana que pueda facilitar la participación de la iglesia en el proceso de transformación social de la reforma migratoria. Esa metodología deberá contener un lenguaje evangélico y deberá responder a las necesidades de los líderes latinos evangélicos de Miami-Dade para que éstos puedan ser adiestrados. El propósito es que estos puedan implementar acciones de transformación en sus comunidades de fe. La organización es el vehículo institucional que va a servir de base y plataforma para llevar a cabo el proyecto de transformación para la reforma migratoria, y la metodología teológica es la que va a guiar la acción de transformación mediante un círculo hermenéutico de reflexión bíblica y sociológica.

El propósito de este círculo hermenéutico consiste en inserción, análisis, reflexión, acción y evaluación para facilitar la toma de decisiones para acciones transformadoras a la luz de una reflexión bíblica. Cada situación que se presente como un obstáculo a la reforma es una nueva oportunidad de acción directa. El círculo hermenéutico continúa como una espiral ascendente hasta lograr alcanzar la meta trazada.

Metodología

La metodología de la tesis consiste en su primera fase en el estudio de las teologías que abordan el tema y de la Biblia en los aspectos relevantes a una teología de transformación y su aplicación al tema de la inmigración. Las preguntas de investigación número 1 y 2 concernientes al campo teológico y luego en el campo bíblico son las que nos guiarán en nuestro estudio en esta etapa. El Profesor Orlando O. Espín afirma sobre el tema de la teología y el inmigrante que el tema, desde una perspectiva teológica, no es tan solo un tópico de reflexión bíblica sino es un tópico de preponderancia bíblica que

caracteriza al cristiano como peregrino en la tierra en camino hacia el Reino de Dios.⁴

Este enfoque y este análisis son esenciales para la tesis y para desarrollar una práctica de transformación, ya que para mí la teología del inmigrante no es tan solo una teología bíblica de importancia sino que es la teología central que surge de la reflexión bíblica.

En la segunda fase del proyecto de demostración estaremos guiados por la pregunta de investigación número 3 que enfatiza más en la teología práctica. Presentaré una integración hacia una teología pastoral que describe un método que promueve una praxis fundada en la Biblia y el Espíritu, integrada a herramientas del análisis social que activa la comunidad de fe para provocar una transformación en la sociedad. Existen teorías de transformación social basadas en la psicología (enfoque psicológico) como aquellas con un enfoque del psicoanálisis o del conductivismo (Sigmund Freud, Burrhus Frederick Skinner) que enfatizan que el cambio social acontecerá cuando la conducta de los individuos sea transformada.⁵ Otras teorías fundadas en herramientas marxistas (Marx) o teologías de liberación de enfoque marxista se lanzan a la arena social (enfoque sociológico) y enfatizan el cambio de las estructuras sociales para que pueda darse un cambio en el individuo.⁶ Por otro lado hay teorías como el enfoque humanista (Abraham Maslow) que creen que son necesarios ambos enfoques (enfoque psicológico-sociológico).⁷ Yo planteo una integración del enfoque psicológico-sociológico con

⁴ Orlando O. Espín, "Immigration," 20

⁵ A. H. Maslow, *Religions, Values and Peak Experiences* (New York: Penguin Compass, 1976), 6-10; 69, ¿La Tercera Psicología, no Freudiana ni mecanicista sino psicología humanista 'humanistic psychology'?

⁶ Gutierrez, Gustavo, *A Theology of Liberation, History, Politics, and Salvation, Faith, Utopia and Political Action* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1988).

⁷ A. H. Maslow, *Religions, Values and Peak Experiences*, 6-10; 69; ver también Maslow, *The Farther Reaches of Human Nature* (New York: Penguin Compass, 1976), 3.

aspectos espirituales o pneumatológicos a la manera de James Fowler (Las Etapas de la Fe) y de Eldin Villafañe (Ética Social Pentecostal).⁸ Lo que yo catalogaría como el enfoque teológico de transformación social, pneumatológico-sicológico-sociológico. Por lo que de igual forma que hay un Dios trino que invade múltiples dimensiones de la realidad, existe un ser humano trino creado a imagen y semejanza de Dios, que es afectado por múltiples dimensiones de la realidad. En palabras sencillas quiero presentar un enfoque integral. Este enfoque pretende alcanzar una transformación social utilizando las herramientas del Espíritu en conjunto con las herramientas de las ciencias sociales.

D. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Metas

1. Meta Histórica-Teológica

El primer objetivo es concientizar a los líderes evangélicos latinos sobre cómo sus tradiciones cristianas, y sus presuposiciones teológicas hacia la acción social, repercuten en su acción o inacción sobre la Reforma Migratoria, para entonces identificar los modelos existentes y desarrollar modelos o metodologías de transformación con el objetivo de facilitar la participación de las iglesias latinas en el proceso de transformación de la Reforma Migratoria en el condado de Miami-Dade.

2. Meta Bíblico-Didáctica

El segundo objetivo es concientizar a líderes evangélicos latinos sobre elementos bíblicos que promueven la acción responsable de la comunidad de Fe y cómo estos

⁸ James Fowler, *Faithful Change: The Personal and Public Challenges of Post Modern Life* (Nashville, Tennessee: Abingdon Press: 1996), 174-185; Eldin Villafañe, *El Espíritu Liberador, Hacia una Ética: Social Pentecostal Hispanoamericana* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1996), 167.

elementos bíblicos que hemos identificado pueden ayudarnos a superar ciertas tradiciones teológicas que obstaculizan la acción.

El tercer objetivo es adiestrar a líderes evangélicos latinos de Miami-Dade sobre elementos bíblicos que, integrados a una metodología sociológica, puedan promover la acción responsable de la comunidad de fe.

3. Meta Sociológica-Transformacional

El cuarto objetivo es incentivar el liderazgo latino evangélico de Miami- Dade a que tomen la decisión de organizarse y, como grupo, trabajar unidos. A estos efectos se organizarán como el grupo de apoyo y de acción social de la Coalición de Fe de la Florida. Este grupo de apoyo ayudará a coordinar reuniones de la comunidad de fe para análisis, reflexión, planificación y acciones de transformación para la comunidad de fe de Miami-Dade. De esta manera se le dará continuidad al trabajo y se implementará una pastoral de acción social para participar en la reforma migratoria por la comunidad evangélica latina de Miami-Dade.

El quinto objetivo es activar a los líderes evangélicos latinos de Miami-Dade para que comiencen la acción y participación mediante un método integral de reflexión bíblica y acción responsable para preparar un plan de acción por doce meses donde se identificará qué acciones de transformación se llevarán a cabo (como reuniones comunitarias, marchas, ayunos, cabildeo con legisladores y otras).

Estrategias:

1. Meta Histórica-Teológica

Estrategia 1: Reunión de Consulta a líderes de base:

Celebrar reunión consultiva para líderes de base, pastores y líderes comunitarios del área de Miami-Dade para identificar problemas histórico-contextuales, teológicos, bíblico-didácticos y sociológicos, los retos que se presentan y las alternativas bíblicas a esos retos en el proceso de transformación social y en la reforma migratoria. En el mes de abril del año 2010, reuniremos líderes latinos evangélicos del condado de Miami-Dade, representativos de diferentes sectores de la comunidad. Haremos una sesión consultiva para tomar en consideración las experiencias pasadas del liderazgo. Tomaré nota de las respuestas de los participantes a quienes se les preguntará sobre sus experiencias y sus opiniones sobre la participación de la iglesia en un proceso de transformación y reforma migratoria. Esa fue la entrevista inicial para al final medir el progreso en los aspectos señalados.

Luego con los mismos participantes de esa primera reunión haremos una segunda sesión en ese mismo día, de adiestramiento sobre La Biblia, la Teología y la Inmigración con duración de hora y media. El objetivo está enfocado en concientizar. Por concientizar entendemos el ejercicio de reflexionar juntos al traer a la conciencia comunitaria situaciones de opresión con sus autores y causas, a la vez que reflexionamos en comunión sobre las posibilidades de transformación y cómo podemos venir a ser agentes de transformación de esa realidad. Como diría el filósofo de la educación transformadora, Paulo Freire, la praxis para ser liberadora comprende inherentemente una reflexión crítica en comunión que nos ayude a superar un conocimiento ingenuo de la realidad.⁹

⁹ Paulo Freire, *Pedagogía del Oprimido* (Siglo XXI de España Editores, 2000), 117, <http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf> (bajado el 7 de Julio del 2009).

Para Dios siempre seremos extranjeros desde que partimos del paraíso y en nuestro peregrinar en la tierra seremos extranjeros hasta que regresemos a él en la nueva Jerusalén, nuestra patria, cuando el cielo se manifieste en la tierra y en la humanidad haya paz y equidad para todos. Las preguntas de concientización son las siguientes: ¿cómo la experiencia bíblica nos habla a la realidad del inmigrante hoy?; ¿como esa experiencia nos llama y nos concientiza como comunidad de fe de la necesidad de una transformación en la realidad del inmigrante hoy?

Estrategia 2- Entrevista a líderes a nivel regional, estatal y nacional:

En el mes de mayo del año 2010 haremos unas entrevistas a los líderes de las iglesias y las organizaciones a nivel estatal y nacional para obtener su asesoramiento sobre aspectos que afectan la participación de las iglesias latinas en Miami-Dade en la reforma migratoria. Esto fue más como una consulta de unos pocos líderes que pueden hablar del asunto para nosotros recibir el beneficio de su perspectiva y asesoramiento sobre las iglesias en Miami Dade. El propósito será ver su perspectiva desde arriba hacia abajo, hacia las iglesias locales en Miami-Dade. Tomaremos nota de las respuestas de los participantes, sobre sus experiencias y sus opiniones sobre la participación de la iglesia en un proceso de transformación y reforma migratoria.

Luego de las entrevistas, llevaremos a cabo una segunda sesión de adiestramiento sobre Aspectos Críticos del Proceso Migratorio en E.U.A. que han afectado las iglesias de Miami-Dade y señalados por los líderes de acuerdo a su asesoramiento en las entrevistas realizadas con una duración de hora y media. Las preguntas de concientización serán las siguientes: ¿qué aspectos del proceso migratorio en lo E.U.A. son contrarios a la moral bíblica y cómo podemos traer transformación a esta realidad?;

¿qué justificación histórica y teológica se ha levantado para perpetuar la realidad de opresión?; ¿qué respuesta transformacional podemos dar a la situación actual y como la Biblia nos instruye al respecto?

Estrategia 3- Foro comunitario:

En el mes de junio del año 2010 celebraremos un foro comunitario de líderes religiosos y líderes comunitarios de Miami Dade para identificar las áreas de necesidad a superar para tomar acción para promover la participación de las Iglesias latinas en el proceso de transformación de la Reforma Migratoria.

2. Meta Bíblica-Didáctica.

Estrategia: La Estrategia consistirá de dos reuniones de adiestramiento.

Celebraremos estas reuniones de adiestramiento para líderes evangélicos latinos para adiestrarlos en métodos de acción social y alternativas bíblicas para el proceso de transformación social y la reforma migratoria. Reuniremos en el mes de julio del 2010 a los mismos líderes de Miami-Dade con los que comenzamos en las sesiones iniciales, y haremos una sesión de adiestramiento de dos horas y media sobre La Iglesia, la Transformación y la Reforma Migratoria, y el segundo adiestramiento sera en agosto del 2010 en las “Técnicas de Análisis Social, la Iglesia y la Reforma Migratoria.”

Algunos versículos y sub-temas que examinamos fueron: Mt. 5 al 7, 16:16, 18:18, la ética de la perfección y la acción social, Ro. 13, la iglesia y el estado, 1ra Cor.12, 13 y 14 y Ef. 6, las disciplinas del espíritu, Apoc. 21, la nueva Jerusalén. Reflexionaremos sobre el rol esencial de la iglesia en la transformación del mundo. Las preguntas de concientización son las siguientes: ¿puede la Iglesia separarse por completo del Estado o tendrá la iglesia y sus miembros responsabilidad social hacia el Estado?; ¿cómo

definimos esta responsabilidad de la iglesia hacia situaciones de injusticia y opresión de parte del estado y qué rol pueden desempeñar la iglesia y sus miembros para traer transformación y reconciliación en medio de estos conflictos de opresión?; ¿cómo podemos traer transformación a la situación migratoria en nuestro medio?

3. Meta Sociológica-Transformacional

Estrategia 1: Reunión de Reflexión Bíblica para la Acción:

Nos reuniremos en el mes de septiembre del 2010. La reunión será con el propósito de preparar un plan comprensivo que identifique acciones específicas que puedan ser ejecutadas por la comunidad de fe para una reforma migratoria. En dicha reunión tendremos la oportunidad de aplicar el conocimiento y la metodología aprendida durante las estrategias anteriores. Los líderes que han estado asistiendo a las estrategias anteriores (¿cuántos, quiénes, etc.? se dividirán en grupos pequeños y estos tendrán la oportunidad de analizar varios aspectos de la realidad migratoria de la comunidad y de reflexionar bíblicamente, con el fin de preparar un plan preliminar de acción. Cada grupo pequeño reportara y facilitara la discusión y el diálogo con todo el grupo. El grupo completo procesara el análisis críticamente y completara la reflexión para la preparación del plan de acción comprensivo que se llevará a cabo por la comunidad de fe. Se establecerá la organización para agrupar la comunidad protestante latina de Miami Dade y poder darle continuidad al trabajo, según señalamos desde el comienzo en nuestra declaración del reto.

Estrategia 2: Reunión de Evaluación Final y Proyección para el Futuro

Nos reuniremos en el mes de octubre del 2010. La reunión será para culminar la evaluación final del Proyecto y desarrollar una proyección del trabajo de la nueva

organización para el futuro. Se tomara como punto de referencia la entrevista inicial llevada a cabo en la estrategia uno (1) de la meta Histórica-Teológica para medir el progreso en los aspectos señalados originalmente e identificar los obstáculos no previstos. Estableremos las metas y se aprobara un plan de trabajo para desarrollarse en los próximos doce meses.

E. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas que resumen los objetivos del proyecto son las siguientes:

1. Meta Histórica-Teológica

Pregunta 1: ¿Qué modelos y prácticas surgidas de las tradiciones cristianas, y cuáles aspectos históricos contextuales y teológicos existentes hoy perjudican la participación responsable de la iglesia en procesos de transformación y cómo podemos vencerlos para promover acción responsable en un proceso de transformación en la reforma migratoria en la comunidad evangélica latina de Miami-Dade?

2. Meta Bíblica-Didáctica.

Pregunta 2: ¿Qué personajes, historias bíblicas, enseñanzas bíblicas y prácticas bíblicas apuntan a una acción responsable en dilemas que afectan al inmigrante, que nos pueden ayudar a promover una práctica de transformación como instrumento didáctico de formación de liderazgo y cómo podemos adiestrar el liderazgo para iniciar un proceso de transformación en sus iglesias que promueva acción social responsable?

3. Meta Sociológica-Transformacional.

Pregunta 3: ¿Cómo pueden los líderes organizarse como un grupo de reflexión bíblica y acción, bajo que teoría o metodología sociológica de acción social existente podríamos integrar una práctica de transformación desde una perspectiva bíblica fundada

en el Reino de Dios como método y guía para una práctica responsable de la iglesia en el proceso de transformación de la reforma migratoria y cuál sería el plan de acción?

CAPITULO II: PREGUNTA I – HISTÓRICA-TEOLÓGICA

¿Qué modelos y prácticas surgen de las tradiciones cristianas, aspectos históricos contextuales y teológicos existentes que perjudican la participación responsable de la iglesia en procesos de transformación y cómo podemos vencerlos para promover acción responsable en un proceso de transformación en la reforma migratoria en la comunidad evangélica latina de Miami-Dade?

Esta pregunta tiene dos componentes. Aspectos históricos contextuales y aspectos históricos teológicos. Elaboraremos sobre los aspectos históricos contextuales que caracterizan a los inmigrantes según el área geográfica de donde vienen y como el proceso migratorio ha ido desarrollándose hasta nuestros días para ubicarnos históricamente en el calendario de una reforma migratoria en los E.U.A. En nuestro proyecto hemos confirmado que el aspecto histórico teológico que más afecta a los evangélicos latinos para participar de asuntos de la reforma migratoria desde una perspectiva de responsabilidad social para una estrategia de transformación lo es la doctrina de separación de la iglesia y el estado. Por lo que también abundaremos en diferentes modelos de relación de la iglesia con el Estado y como podemos transformarlos en una praxis que produzca una mayor participación y acción de parte de las Iglesias en un proceso de transformación para una reforma migratoria.

A. Aspectos Histórico-Contextuales

Para entender la realidad del inmigrante en las Américas debemos entender de qué se trata El Nuevo Mundo. ¿Cuál es el trasfondo y la historia de las Américas? ¿Cuáles

son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones? Procederemos a realizar una sinopsis histórica, recalcando aspectos relevantes al proceso migratorio sin pretender ser exhaustivos por que de cada aspecto que mencionemos se puede escribir un libro. Existen tres periodos fundamentales en la historia de las Américas. El periodo precolombino, el periodo de la conquista, y el periodo de la independencia y de los estados nacionales hasta el día de hoy. La época precolombina se puede trazar hasta 11,000 años antes de Cristo,¹⁰ con miles de tribus, culturas e imperios, entre los que podemos destacar los Anasazi, los indios Pueblo, los Incas, los Mayas y los Aztecas entre muchos otros. En el 1492 cuando Cristóbal Colon hizo su primer viaje y descubrió el Nuevo Mundo estas fueron las civilizaciones que le recibieron. Los primeros latinos, como muy bien señala el Profesor Juan F. Martínez Guerra, no vinieron a E.U.A. por inmigración sino por conquista, pero evidentemente esto abrió la puerta a la inmigración más grande ocurrida en la historia de la humanidad mediante el desplazamiento de los europeos hacia el nuevo mundo que era ocupado por los nativos indígenas.¹¹ La presencia indígena en las Américas al día de hoy es preponderante a pesar del genocidio de los europeos y los criollos contra estos. Fray Bartolomé de las Casas, en el primer tratado teológico de justicia social dirigido al Rey, condena el maltrato, abuso y exterminio de esta raza a nombre de la evangelización mediante la institución de las encomiendas para

¹⁰ Juan Gonzalez, *Harvest of Empire, A History of Latinos in America* (New York: Penguin Books, 2000), 4-8; Thomas E. Skidmore, and Peter H. Smith, *Modern Latin America* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 15-21; Benjamin Keen, *Latin American Civilization, History and Society, 1492 to Present*. (Boulder, Colorado: Westview Press, 1996), 3-123; Pablo Alberto Deiros, *Historia Del Cristianismo en Latinoamérica* (Buenos Aires: Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992), 1-99; Nicolás Kanellos, *The Hispanic-American Almanac* (Detroit, Washington DC, London: Gale Research Inc., 1984), 4-6; Pablo Alberto Deiros, *Historia Del Cristianismo en Latinoamérica* (Buenos Aires: Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992), 1-83.

¹¹ Juan F. and Martinez Guerra, *Iglesias Peregrinas en Busca de Identidad: Aculturacion e Iglesia Latina en los Estados Unidos* (Buenos Aires: Kairos, 2004), 149.

indoctrinación de dichos grupos.¹² Las reformas que surgieron a la luz de dicha denuncia no fueron suficientes. Eventualmente, debido al casi exterminio numérico de los indígenas se optó por traer esclavos de África para substituir la mano de obra indígena. De la unión de europeos con indígenas surgió el “mestizaje” y de la unión de europeos con africanos salieron los “mulatos.” Los europeos inmigrantes se asentaron y tuvieron hijos que nacían en el Nuevo Mundo los cuales adquirieron su propia personalidad y fueron llamados criollos. Estos gradualmente perderían derechos ante los nacidos en la metrópoli y esto iría creando un malestar entre ellos ya que el imperio europeo iba dirigido a privilegiar a los nacidos en la metrópoli y toda la riqueza de la colonia iba dirigida para ser utilizada por la metrópoli para uso y disfrute de los nacidos en la metrópoli. El criollo a través de los siglos se iría mezclando con las demás razas que cohabitaban en el Nuevo Mundo. Podemos decir que una nueva identidad se estaba forjando y el sentimiento de ser diferente al ciudadano nacido en la metrópoli se iba acrecentando junto al deseo de independizarse.

Desde las últimas décadas del siglo XVIII, en diversas regiones de América Latina, tuvieron lugar varias rebeliones en contra del dominio español, algunas más exitosas que otras. El sentimiento de independencia comenzó a crecer entre los criollos, que influidos por las ideas liberales de la Ilustración, veían en el proceso de independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa y en la Revolución Haitiana ejemplos a seguir. Líderes del movimiento independentista latinoamericano eran conocedores de las ideas de libertad individual e igualdad ante la ley, propugnadas por la Ilustración. En la primera década del siglo XIX, las autoridades coloniales españolas,

¹² Bartolome de las Casas, *A Short Account of the Destruction of the Indies* (London: Penguin Books, 1992), 3-17.

realizaron una serie de medidas fiscales y económicas impopulares, como el aumento de tributos y la consolidación de deudas estatales, para financiar las guerras europeas de la Corona española. Estas medidas acrecentaron el sentimiento de independencia entre los criollos. Los historiadores consideran que el fenómeno que sirvió como detonante al proceso de independencia de Latinoamérica, fue la Invasión Napoleónica a España en 1808 que significó el colapso temporal de la autoridad real española.¹³

Si examinamos la historia del origen de las guerras de independencia en las Américas tenemos que reconocer que hay tres principios que guiaron a los fundadores de estas naciones nuevas en el Nuevo Mundo. Estos lo fueron La Libertad, La Democracia, y La Unión. Si existe un sueño americano, esta expresado en estas aspiraciones para estas naciones, para este Nuevo Mundo. El sueño americano esta contemplado en los axiomas de Libertad, Democracia, y Unión. Este fue el sueño de Simon Bolívar, el sueño de Ramón Emeterio Betances, de Eugenio María de Hostos, del Dr. Pedro Albizu Campos, de Maceo y de José Martí, junto a los pioneros e importantísimos líderes haitianos Toussaint L'Ouverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, y Alexandre Pétion, entre otros, quienes fueron de mucha ayuda e inspiración a los independentistas iberoamericanos. De igual forma los peregrinos del "Mayflower," y otros norteamericanos como Thomas Payne, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, el Rev. Dr. Martin Luther King y Cesar Chávez junto a muchos otros. Debo señalar que existen otras poblaciones de inmigrantes muy destacadas en el condado de

¹³ Skidmore and Smith, *Modern Latin America*, 26-36; Keen, *Latin American Civilization, History and Society, 1492 to Present*, 215-288; Pablo Alberto Deiros, *Historia Del Cristianismo en Latinoamérica* (Buenos Aires, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992), 391-425.

Miami-Dade pero en mi disertación estamos enfocando en aquellas poblaciones iberoamericanas con las que estoy trabajando.

Para lograr que el sueño se convierta en realidad tiene que existir otro principio y lo es el principio de la Reconciliación. Existen conflictos irresueltos en las Américas que llaman a una Teología del inmigrante desde la perspectiva de una descolonización hacia una liberación y una reconciliación. Hay que reconciliar conflictos irresueltos de diferencias históricas entre el mundo anglosajón y el mundo latino, entre el latino criollo mezcla de negro, indígena y europeo con el anglosajón caucásico norteamericano, entre los pobres y los ricos, entre el africano, el indígena y el europeo, entre el comunismo y el capitalismo; entre los colonizados y los imperialistas, entre los católicos y los protestantes, entre el primer mundo y el tercer mundo, entre los indocumentados y los ciudadanos, y muchos otros conflictos. ¿Será posible reconciliar estos conflictos, es la pregunta? Parece ser una tarea imposible. Esa es parte de la tarea teológica de una teología del inmigrante. En las comunidades de fe de inmigrantes donde compartimos se predica de una teología del inmigrante fundada en el paradigma del Reino de Dios. El Reino de Dios se contempla como una realidad inmanente y no como una realidad utópica, donde se experimenta en la existencia y viene a ser una realidad social mediante la presencia y acción del Espíritu Santo en la comunidad de creyentes. Esta teología proclama, educa, profetiza, libera y reconcilia los elementos necesarios para una realización del Reino de Dios en la tierra. Hacer realidad la visión del Reino de Dios es la misión de la comunidad de Fe. La misión de la comunidad de Fe lo es hacer sueños realidad.

La unión para Simon Bolívar era la Unión Latinoamericana, mientras que la Unión para George Washington y Abraham Lincoln lo fue la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podrá haber una Unión Hemisférica? Si se pudiera al menos hablar de ese tópico, ¿que podría representar esa unidad? La realidad del inmigrante en los E.U.A. representa una oportunidad para traer a la mesa el tema hemisférico ya que el problema de la inmigración indocumentada esta aliado a las políticas de globalización y por ende a las políticas hemisféricas. La realidad latina o Sur Americana y la realidad Norte Americana nos plantea problemas de política hemisférica norte- sur que no pueden ser resueltos por completo aisladamente por lo que debemos reflexionar sobre modelos o paradigmas que representen una esperanza de una mejor vida para el hemisferio.

El concepto de libertad lo defino como la capacidad de ser y hacer, la capacidad de ser quienes nosotros(as) somos, para cumplir la visión y misión que Dios (Yo soy) sembró en mi ser. La libertad es la capacidad de tener identidad propia para poder cumplir la visión para la cual Dios me ha separado, mi misión histórica, ontológica y praxeológica. Dentro del concepto norteamericano la libertad comprende evidentemente la libertad frente al Estado, en un balance interactivo con la libertad individual del ser humano. Por eso hablamos del derecho a la libertad, a la propiedad, al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes. Es una libertad en esencia práctica, real, interrelacional de la cual participa la esencia del ser individual pero también participa la existencia. Somos libres cuando podemos ejercer esa libertad ante el Estado. Esa protección del individuo de ejercer su libertad ante el Estado es lo que llamamos derechos individuales. Al hablar de derechos individuales estamos hablando de los llamados derechos humanos del individuo. Estos se han denominado los derechos naturales,

fundamentales e inalienables de la humanidad. Los describimos de esta forma y manera porque entendemos que son derechos fundamentales que parten de la naturaleza del ser humano que Dios ha establecido en nuestra esencia y existencia para el ejercicio sano de nuestra convivencia en sociedad con el objetivo máximo de alcanzar nuestra felicidad, o plena realización en Dios. Para esa época destacar estos derechos del individuo ante la monarquía era verdaderamente revolucionario. Dicho esto no quiero parecer simplista ni reduccionista con esta aseveración ya que no se pretende excluir otros derechos que corresponden a la colectividad limitando los derechos al individuo sin destacar su responsabilidad colectiva ante la familia y la comunidad.

Históricamente la convivencia con el imperio europeo era marcada de abusos excesivos de poder para explotar el medio local a beneficio y exclusividad del imperio europeo. Se vivía una dicotomía entre los ciudadanos nacidos en la madre patria privilegiados sobre los intereses de los ciudadanos locales o los criollos nacidos en el Nuevo Mundo. El genocidio indígena, la institución de la esclavitud y el abuso de los nuevos ciudadanos nacidos en el nuevo mundo crearon una conciencia de cambio revolucionario que explotó en las guerras de independencia. Los patriotas americanos buscaban ser libertados del yugo político y edificar una nueva patria. La obtención de soberanía para los nuevos estados americanos era el objetivo inmediato de las guerras de independencia. El fin de esa soberanía estatal contemplaba el sueño de poder tomar el poder con el objetivo de edificar una nueva sociedad justa y equitativa. Los libertadores americanos eran conocedores de estos derechos que se estaban reclamando en el Mundo de su época por la revolución Francesa y la revolución Haitiana. De estas guerras de independencia de España surgen los estados nacionales en toda Latinoamérica, aunque no

se logro el sueño de unión de Bolívar, en el norte emergen los Estados Unidos de norte America independizados del imperio Británico. Hoy en día la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos de norte América surge principalmente de naciones de Latinoamérica del sur emigrando hacia el norte.

Ubicación española en los Estados Unidos de Norteamérica¹⁴

La ubicación española en los Estados Unidos se remonta en la historia a los orígenes del Nuevo Mundo y de esta nación, los E.U.A.. Cristóbal Colón partió del puerto de Palos hacia su aventura confiando en reportes de las nuevas tesis sobre la astronomía y geografía del científico considerado hereje por la inquisición, Galileo Galilei y otros que afirmaban que la tierra era redonda, y Colón confiaba que iba a sobrevivir a su gesta. Colon inicio su jornada pensando que iba a arribar a las indias, atraves de una nueva ruta navegando alrededor del globo terráqueo. Sin ausencia de conflictos políticos, religiosos o de otra índole Colón recibió autorización de la corona para iniciar su travesía. Su promesa era conceder titulo a la corona de las tierras colonizadas y traer riquezas al tesoro real. Luego de su arribo a las “nuevas Indias” los poblados españoles se expandieron y se multiplicaron por todo el hemisferio desde la Patagonia hasta Alaska. El Imperio español se extendió desde Alaska al estrecho de Magallanes, y desde el norte de África a través de las Américas hasta las Filipinas. La expansión cubrió desde las Islas del Caribe Cuba, Hispaniola y Puerto Rico hacia el oeste a Méjico (Hernán Cortez partiendo de Cuba), Florida (Juan Ponce De León Gobernador de Puerto Rico), y hacia centro, norte y sur América.

¹⁴ Juan Gonzalez, *Harvest of Empire, A History of Latinos in America*, 4-8; Nicolás Kanellos, *The Hispanic-American Almanac* (Detroit, Washington DC, London: Gale Research Inc., 1984), 6-29.

El imperio español alcanzo inimaginables fronteras hacia California, Oregón, Washington, y Alaska; extendiéndose en el interior hasta, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Missouri, Louisiana, Arizona, Nuevo Méjico y Texas. La ocupación española en el área de Louisiana-Florida, alcanzo por el río Mississippi de Nueva Orleans a Arkansas y a San Luis. Las Virginias y las Carolinas no estuvieron ausentes de esa presencia ya que los exploradores y misioneros españoles fueron los primeros en viajar por dichos territorios. De igual forma, fuera de los E.U. continentales, las Islas Vírgenes, Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, Hawaii, Filipinas y Guam participaron de esta herencia Hispánica.

Juan Ponce De León partió de Puerto Rico hacia el descubrimiento de la Florida y Hernán Cortez partió desde Cuba hacia la colonización de Méjico. La historia de los territorios de Florida y Louisiana es muy diferente a la historia de las trece colonias. Estos territorios cubrían áreas geográficas mucho más amplias a lo que se identifica hoy como su geografía. Mucho antes de Jamestown y Plymouth colonizadores españoles y franceses desde Cuba, Puerto Rico y Méjico se esparcieron por toda esta inmensa área geográfica. La península de Florida descubierta por Juan Ponce de León fue colonizada posteriormente en el 1565 cuando se formo el primer poblado de San Agustín. En el 1763 el área es transferida a dominación Inglesa mediante el tratado de París, pero veinte años después retorna bajo el dominio español en el 1783, bajo el tratado de Versalles. En el año 1821 Florida finalmente es rendida a los E.U.A..

Los españoles descubrieron a Louisiana sin embargo fueron los franceses los que la colonizaron. Estos últimos fueron los que en el 1717 fundaron la capital Nueva Orleans. Louisiana permaneció bajo dominio Frances hasta el 1763 cuando bajo el

Tratado de Paris pasó al poder español. En el año 1801 fue cedido a Francia y Napoleón finalmente la vendió a los E.U.A.. La venta de este estado por un precio nominal finaliza 40 años de presencia española en Louisiana, significo la destrucción de la frontera con E.U.A. e inicio la caída eventual de la Florida aumentando el deseo de expansión de la nueva nación hacia el sur y el oeste llegando finalmente a ocupar lo que hoy es los E.U.A..

Durante el siglo XVIII se acentuó el conflicto con Francia y otras naciones Europeas que desafiaron la hegemonía española en los mares y tierra en el nuevo mundo. En el 1776 los E. U. de A. declararon su independencia y comenzaron una guerra que culmino con la derrota del ejercito Ingles. La nueva nación de Estados Unidos de Norteamérica comenzó una nueva carrera de expansión luego de independizarse de Inglaterra. La expansión se produjo sobre territorios que estaban comprendidos dentro de los límites del imperio español o el Virreinato de la Nueva España.

El Fenómeno de la frontera Mejicana ¹⁵

Méjico, independizada de España es atacada por el poder hegemónico de los E.U.A.. Los poderes y conflictos con potencias europeas como Francia e Inglaterra ocasionaron grandes pérdidas al Imperio español como Gibraltar, la Isla de Menorca en el Atlántico, Jamaica, Florida y Louisiana. Finalmente España entra en guerra con las jóvenes repúblicas y finalmente con los E.U.A. en el 1898. Se declara la guerra hispanoamericana entre España y los E.U.A. y la derrota marca el final de la presencia española en America y culmina el proceso mediante el cual las nuevas repúblicas

¹⁵ Gonzalez, *Harvest of Empire*, 30-57; Kanellos, 18-26.

latinoamericanas surgieron como países independientes. Las Islas de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas son pasados a E.U.A. por el tratado de Paris que da fin a la guerra.

El presidente de E.U.A. Thomas Jefferson con el propósito de explorar las tierras de Nueva España creó en el 1804 la expedición de “Lewis y Clark.” En el 1806, Zebulon Pike, oficial del ejército norteamericano buscando el origen del Río Arkansas fue arrestado por los españoles y fue llevado tierra adentro y fue testigo del desarrollo a lo que luego de ser excarcelado escribió un libro que mostró que pudiera ser lucrativo desarrollar comercio con Méjico siendo motivo de inspiración para muchas incursiones anglo-americanas. Estos animados por su visión y misión de Destino Manifiesto fueron y establecieron asentamientos dentro de estos territorios mejicanos. Un católico de Missouri, Moses Austin sirvió de intermediario para traer familias católicas-anglosajonas a estos territorios. El argumento era que sería mejor cubrir las áreas no pobladas por asentamientos de anglosajones fieles a Méjico, el único requisito fue ser fiel a la corona y a las leyes de España. Esto comienza el movimiento masivo de los nuevos inmigrantes anglo-americanos. El asentamiento se llamo Austin y fue originalmente establecido en el este de Texas en el 1821 con España, pero la nueva república Méjico honro los acuerdos. Los anglo-americanos se sintieron muy incómodos con la jefatura mejicana y sus leyes. La jefatura de gobierno quedaba muy lejos en Saltillo en Coahuila. Y no les podía proteger de los indios Comanche. Los anglo-americanos también temían de la abolición de la esclavitud de la que ellos dependían ya que se había abolido en Méjico por Vicente Guerrero en el 1829. Los abusos del General Antonio López de Santa Ana y su posterior elección como presidente, luego de realizar reformas contra los católicos y eliminar la institución del vice presidente y la Legislatura, despidiendo a los gobernantes civiles y

sustituyéndolos por soldados, provoco la unión de los mejicanos-tejanos con lo anglo-tejanos para una revuelta contra su régimen. La derrota sangrienta del Álamo ante Santa Ana hizo que el general Houston huyera al norte y esto unió las fuerzas de la resistencia y culmino con la eventual derrota y captura de Santa Ana y su ejército. Texas permaneció independiente hasta el 1845 cuando E.U.A. lo anexo a su territorio. Esta revuelta y la diferencia sobre la frontera de Texas y Méjico entre el Río Grande y más al norte el Río Nueces provoco eventualmente la guerra entre E.U.A. y Méjico en el 1846, que culmino en una derrota donde los E. U . A. ocuparon la capital mejicana.

En el 1848 se firmo el Tratado de Guadalupe Hidalgo que trajo la guerra a su fin. El tratado contemplo el pago de quince millones de dólares por los territorios de Nuevo Méjico, Arizona, California, partes de Nevada, Utah, y Colorado. Los mejicanos que permanecieron en el territorio podían regresar a Méjico durante el primer año o automáticamente se convertirían en ciudadanos americanos, sus propiedades serian protegidas, y tendrían el derecho de proteger su integridad cultural y religiosa. Posteriormente se utilizarían deferentes subterfugios legales para denegar a los mejicanos del oeste todos los derechos que este tratado y el tratado de “Gadsden” (“James Gadsden” quien negocio el Tratado con Méjico) protegerían. Diferentes leyes fueron posteriormente aprobadas para alegadamente proteger este derecho y en su lugar abogados y especuladores manejan la situación para apropiarse de grandes establecimientos de tierras originalmente perteneciente a mejicanos. Esto provoco tantas controversias que el mejicano acabo por cruzar la frontera o quedarse al margen de la sociedad sin reclamar sus derechos. La injusticia e impunidad propago el robo de tierras a los dueños mejicanos.

La Oficina de Contabilidad General del gobierno de los E.U.A. (United States General Accounting Office, GAO) realizo un estudio sobre el tratado Guadalupe Hidalgo y su vigencia actual en junio del 2004 y analizo históricamente desde una perspectiva del gobierno el cumplimiento de dicho tratado. Evidentemente sostuvo que el tratado se cumplió de acuerdo a las disposiciones de ley y constitucionales existentes, pero lo interesante es que abrió la puerta a otras opciones para el Congreso poder hacer pagos con dinero y tierras a los reclamantes, modificando las reglas evidenciarias que se aplicaron para evaluar dichas reclamaciones por los organismos administrativos y las cortes. Hace mención del caso de Nuevo Méjico y el daño que se les ocasiono a os titulares de esas propiedades cuando no le fueron reconocidas. Presenta la posibilidad del Congreso crear un organismo que reevalúe reclamaciones sobre esas tierras.¹⁶

La convención constituyente de California incluyo a ocho delegados mejicanos. La masiva inmigración no mejicana a la luz del oro en California aumento el por ciento de no mejicanos cayendo el por ciento de mejicanos a un 15% en el año 1850. El mayor número de mejicanos se congrego en Nuevo Méjico y no fue hasta el 6 de enero de 1912 que Nuevo Méjico se convirtió en estado. Parte del territorio de Arizona era de Nuevo Méjico pero fue vendido a E.U.A. por el tratado de “Gadsden” en el 1853. En esta área los anglos y mejicanos tenían una historia de intercambio comercial y había cooperación económica entre ambos. En general el tratado de Guadalupe Hidalgo declara los derechos de los mejicanos que se pretendieron proteger en todo el sur oeste y la historia revela que no fueron protegidos, aunque en Nuevo Méjico se logro salvar parte de esta situación.

¹⁶ United States General Accounting Office, "Treaty of Guadalupe Hidalgo," # GAO-04-59, Washington D.C., 2004, 12-13, <http://www.southwestbooks.org/gao04english.pdf>.

Para el 1890 aumento considerablemente la inmigración mejicana, hasta el día de hoy sigue en aumento y esto ha cambiado el mapa de la población de toda la nación.

Causas del fenómeno migratorio¹⁷

Desde una perspectiva teológica quiero hacer un paréntesis para plantear que las causas de la inmigración no son meramente históricas, sino además son supra- históricas. La inmigración nace del ser ontológico de Dios que lo transmite a la humanidad a través del primer Adán y es activado y manifestado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios, que no es otro que Cristo en nosotros, el postrer Adán. La imagen de Dios en nosotros nos hace partícipes del carácter de Cristo o en palabras Paulinas, del fruto del Espíritu. Ese carácter tiene unas cualidades inherentes a su naturaleza como lo es la creatividad y la comunidad. Esa inclinación a crear y descubrir lo nuevo nos plantea un carácter de curiosidad natural que existe en la humanidad de descubrir lo nuevo y lo innovador. Aunque podemos señalar razones históricas que promueven el evento migratorio en la historia, no podemos limitar la inmigración a las mismas. El ser creador, eje de la historia mueve individuos, tribus, pueblos para que crezcan y se desarrollen en comunidad y no vivan aislados unos de otros. La curiosidad, la creatividad y la comunidad son características inherentes del ser humano. El ser humano no ha sido creado para estar solo, sino para vivir en comunidad. No importa sea una tribu, un clan, una nación o un grupo de naciones, la humanidad a pasar de su impulso al egoísmo, al etnocentrismo y al ultra nacionalismo tiene una tendencia natural a querer conocer al otro, aunque en un

¹⁷ Matthew Soerens, Jenny Hwang, Leith Anderson, *Welcoming the Stranger: Justice, Compassion & Truth in the Immigration Debate* (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2009), 11-44; David Bacon, *Illegal People, How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants* (Boston: Beacon Press, 2008), 23-77; Daniel M. Carroll Rodas, *Cristianos en la Frontera: La Inmigración, la Iglesia y la Biblia* (Lake Mary, Florida: Casa Creación, 2008), 16-51.

momento dado esto implique tratar de destruirlo. Esta curiosidad ha movido a través de los tiempos a unos grupos a conducir exploraciones hasta llegar a descubrir otros grupos. Eso fue lo que trajo a Cristóbal Colón al nuevo Mundo. Sin entrar en una evaluación moral o ética de esa conquista, si debemos señalar que el descubrimiento provocó el asentamiento y colonización de las Américas. La exploración se convirtió en un fenómeno migratorio sin proporciones similares en la historia de la humanidad. Desde una perspectiva ética y moral si quiero dejar establecido que existen en la historia fenómenos migratorios patrocinados por el más fuerte, y fenómenos migratorios patrocinados por el más débil. Cuando el mas fuerte es el patrocinador la cultura dominante le llama incursiones exploratorias o colonización, cuando el mas débil es el patrocinador de la inmigración se le llama invasión territorial o inmigración indocumentada. De manera que hay elementos de poder que definen los términos y los ámbitos de movimiento y acción para legitimizar o criminalizar a los autores y patrocinadores de esos eventos migratorios.

Evidentemente además existen aspectos económicos, geo-políticos y sociológicos en general que afectan la inmigración, pero hablar de ellos sin mencionar la naturaleza humana que subyace a todos esos elementos o causas próximas que influyen en la inmigración sería un análisis utilitarista, mecánico, conductivista y circunstancial, cuyo fin sería modificar la conducta humana mediante el cambio de las circunstancias o mediante el uso del castigo. Un análisis integral que pretende entender la naturaleza y origen de la migración no puede dejar de mencionar que la naturaleza humana llama a la curiosidad, al descubrimiento, al viaje, a conocer otras culturas y a edificar comunidad en lugares ajenos. Un análisis humanista cristiano tiene que reconocer que el derecho al

viaje es un derecho natural, fundamental e inalienable de la humanidad. La jurisprudencia de los E.U.A. reconoce el derecho al viaje, pero esto no significa que no vaya a ser regulado y que sea incondicional. Desde mi punto de vista el reconocimiento del derecho el viaje implica haber reconocido el derecho a emigrar. Los norteamericanos generalmente viajan y emigran a cualquier parte del mundo sin mayor problema. Una de las funciones del Departamento de Estado es velar por la seguridad de estos ciudadanos en el mundo entero. El Departamento de Estado procura negociar tratados para facilitar el intercambio económico, comercial, cultural y social de los ciudadanos americanos con el mundo entero. El problema de los E.U.A. no es negarse a aceptar la importancia que tiene el derecho de sus ciudadanos a viajar y a emigrar, sino abrirse de igual forma a facilitar la emigración y la integración de otros nacionales a la nación que hoy conforman los E.U.A.. Nuestro país ha sido muy diligente en defender el derecho de sus ciudadanos al viaje, pero no ha respondido de forma proporcional con los nacionales extranjeros para emigrar a este país. Esto se ha intensificado aun más después de los ataques del 11 de Septiembre del 2001. A pesar de las medidas tomadas contra la inmigración y los indocumentados en este país, la inmigración continúa.

Desde una perspectiva histórica hemos aclarado que gran parte de los alegados inmigrantes latinos son más oriundos norteamericanos que los alegados nativos, reconociendo que existe un fenómeno migratorio que no pretendemos minimizar, por lo que quiero mencionar algunos aspectos sobre esa realidad. Algunos factores que considero que han influenciado el fenómeno migratorio desde una perspectiva histórica lo son la expansión, las guerras, la economía, las violaciones serias y masivas a los derechos civiles, y los fenómenos naturales. Aunque no podemos decir que este fenómeno

migratorio es motivado por una exclusiva causa, y aunque en la realidad las razones son múltiples y diversas, si podemos señalar unos momentos, a manera de ejemplos, en la historia donde esta actividad migratoria se ha incrementado o se ha visto afectada sustancialmente. Sugiero observar los siguientes tiempos o eventos que han afectado este fenómeno en Latinoamérica:

1. La ocupación Española de America, la independencia de Méjico y la expansión de las 13 colonias Norteamericanas.
2. Las guerras de independencia de España y la revolución Española del 1869.
3. La guerra de Estados Unidos contra España y la guerra de Estados Unidos contra Méjico.
4. La concesión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños y la ocupación militar y compra de territorios mejicanos y otros territorios por la política de expansión norteamericana.
5. La Revolución Mejicana 1910-1920.
6. La guerra Civil Española-1930.
7. La Primera y la Segunda Guerra Mundial.
8. La insurrección nacionalista en Puerto Rico.
9. La independencia de Cuba y la revolución Cubana.
10. La intervención norteamericana en la República Dominicana.
11. Las Guerras civiles de los años setenta y ochenta en Centro y Sur América (Nicaragua; el Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y Perú).

12. La toma de posesión y eventual derrocamiento del Presidente de Chile Salvador Allende.

13. Luego de Perón como Presidente de Argentina hubo un periodo de muchos derrocamientos de gobiernos como consecuencia hubo una descapitalización, inestabilidad económica y muy limitada productividad, lo que llevo a Argentina a un crecimiento negativo de la economía en los años 1974-1989.

14 El terremoto de Méjico, 19 de Septiembre de 1985.

15. El Huracán Mitch 21 de octubre a 2 de noviembre del 1998.

16. La Restructuración del Gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, actual presidente de Venezuela, su política de expropiación y su restructuración hacia el socialismo, crítico del neoliberalismo, globalización y política exterior norteamericana, ha traído una inmigración considerable de disidentes a los E.U.A.

17. La situación económica actual en Latinoamerica y las políticas hemisféricas de globalización.

A continuación nos ubicaremos en las particularidades de los patrones migratorios de los diferentes grupos que están emigrando a los E.U.A., como lo son los mejicanos, los puertorriqueños, los cubanos, los centroamericanos y los sur americanos en los E.U.A.

Los Mejicanos

Los Mejicanos o los llamados los primeros inmigrantes no son extraños a los E.U.A.. Aunque han sido llamados extranjeros por los extranjeros que ocuparon las tierras donde ellos eran nacionales, por encima de la realidad histórica estos se acomodan a las demandas y reclamos de aquellos que hoy se declaran nacionales y los denuncian a ellos como extranjeros con derecho a expulsarlos de aquellas tierras donde muchos de los

mejicanos han nacido. La ley es hecha por el que tiene el poder de dominación. Cuando ese poder se utiliza para el abuso y el maltrato inhumano se viola la ley suprema del respeto al prójimo, del amor a la libertad, a la equidad y a la dignidad de todos los seres humanos. Eso es lo que llamamos los derechos inalienables del hombre que están incluidos en el decálogo de Moisés y en la regla de oro de Jesús cuando dijo: que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la Ley y los Profetas (Mt. 7:12).

Ubicándonos históricamente en el marco legal quiero hacer un recuento de esfuerzos legislativos y ejecutivos que marcaron la realidad migratoria y como esta se fue desarrollando en este país y como eventualmente afecto la política publica hacia los mejicanos. Luego del tratado Guadalupe Hidalgo y el posterior tratado “Gadsden” la situación de los mejicanos en E.U. A. se fue deteriorando y los derechos garantizados a estos nacionales no fueron respetados y siguió la controversia a nivel legal y administrativo. La frontera era cruzada de un lado y de otro. A medida que las leyes de inmigración modernas fueron reglamentando la entrada al país en el siglo XIX y XX, en 1930 ya se habían establecido desde los 1800 algunas exclusiones durante hostilidades, por razones de salud, o por convicciones criminales. Desde el año 1888 se había establecido deportación para aquellos que violaran las leyes de contratos de trabajo y en el 1891 por aspectos médicos, delitos contra la moral, poligamia y un año de prescripción para deportar aquellos que entraran ilegalmente. En el 1917 se estableció la prueba de escolaridad, dirigida mas hacia los asiáticos, en el 1921 por la primera guerra mundial y el temor a que la nación fuera invadida de Europeos del sur y el este, Esto origino el sistema de cuotas o limites por naciones, que ya en el 1924 se estableció como el sistema

nacional de cuotas, con un tope ¿nacional? de 150,000 admisiones por año. Se estableció además el sistema de emitir visas en el extranjero y para el 1942 surgió el programa de contratos de braceros (trabajadores mejicanos) del 1942 al 1964.¹⁸ Este sistema de contratos de braceros es lo que mas se asemeja a lo que hoy se llama un sistema de trabajadores visitantes (“guest worker program”) que el Presidente Bush, Jr., trato en su administración de que fuera aprobado como parte de su reforma comprensiva pero no lo logro. Mediante este sistema los trabajadores entraban legalmente al país a cumplir con sus contratos de trabajo durante temporadas y regresaban al finalizar a su país. Estos no tenían que probar como se hace hoy en día con las visas H, que no hay trabajadores en E.U.A. que puedan desempeñar el trabajo. El sistema actual, mucho más complicado que el anterior, ha sido cuestionado local e internacionalmente. La Organización Mundial de Comercio (World Trade Organization) en el 2005 en Hong Kong hizo un llamado mundial para la aprobación de un programa mundial de trabajadores visitantes para satisfacer las necesidades globales (“Mode 4 Program”).¹⁹ Para que tengamos una idea, aproximadamente 30 millones de mejicanos sobreviven en su país con menos de treinta pesos mejicanos al día. Se calcula que 37.7% de los 106 millones de ciudadanos mejicanos viven en pobreza; esto es 40 millones de personas, y el 23.6% vive en pobreza extrema, esto es 25 millones de personas. Claro esta, lo que se considera pobreza se esta calculando bajo una conceptualización definida por el gobierno mejicano y no comparable con lo que se considera pobreza en E.U.A.. Por lo que nuestra definición seria mucho más inclusiva para los que estarían dentro del marco del nivel de pobreza.

¹⁸ Gonzalez, *Harvest or Empire*, 103, 203.

¹⁹ Bacon, *Illegal People*, 52.

Para el mejicano igual que para muchos otros latinoamericanos emigrar es visto como una necesidad inevitable. Las remesas, al igual que en toda Latinoamérica, son esenciales para la economía mejicana. Para el año 2006 entraron 25 billones de dólares a Méjico. La inmigración, indica Bacon, sirve como un medio de desahogo y pacificación de la gente que, frustrada y desesperada en su país, emigran, viniendo a tener nuevas opciones para ellos y sus familias aunque los salarios que devenguen en E.U.A. sean considerados bajo el nivel de pobreza en nuestro país.²⁰ Emigrar mantiene al pobre con una alternativa real de mantener económicamente su familia y enviar dinero mantiene la micro economía de Méjico en movimiento. La política de deportación hacia la comunidad mejicana se aumento en los años 50 cuando se creo el programa “Operation Wetbacks” y se expulsaron 3.8 millones de Mejicanos. La inmigración indocumentada se acrecentó cuando en el 1964 el Congreso cancela el programa de braceros, ya que se proveía para la entrada temporera y de ahí en adelante todos los miles de mejicanos que entraban a trabajar temporalmente se convirtieron de inmediato en indocumentados. En el 1977 se arrestaron 954,778 personas y en los 80 mas de un millón al año eran detenidos y regresados desde la frontera. Por la diferencia tan grande de ingresos de un trabajador de Méjico en E.U.A. surgió una emigración sin precedentes de indocumentados que hoy constituye la súper mayoría de todos los indocumentados en los E.U.A..

El presidente Reagan facilito la aprobación de la Ley del 1986 que estableció sanciones contra patronos por emplear indocumentados, estableció disposiciones anti-discriminatorias por motivo de nacionalidad o ciudadanía, creo varios programas de legalización y concedió amnistía y residencia a ciertos grupos de indocumentados, como

²⁰ Bacon, 26.

cubanos, haitianos y trabajadores agrícolas, donde cayeron los mejicanos. Esta amnistía legalizo millones de mejicanos. Posteriormente mediante disposiciones que promovieron la unidad familiar esos millones de legalizados pudieron traer sus familiares. En el año 1994 se aprobó el ajuste de estatus bajo disposiciones especiales o la llamada 245(i) de la Ley de Inmigración y Naturalización. Esta disposición proveía para ajustar a personas que tradicionalmente no serian elegibles por haber ingresado ilegalmente, se les permitió pagar una penalidad y ajustar su estatus a la residencia permanente. La vigencia original de esta disposición lo fue hasta septiembre 30 del año 1997. Posteriormente fue extendida hasta el 30 de abril del año 2001. Este era uno de los pocos recursos al cual los indocumentados podían recurrir para legalizarse en el ajuste mediante el pago de una multa, de ser pedidos por un familiar o un patrono. Se estaba luchando por una extensión adicional cuando sucedió el ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001 y de esa fecha en adelante la situación para los indocumentados se iba a agravar por que no se hacia distinción entre el terrorista y el inmigrante económico, sino que la seguridad nacional tomo prioridad y se pretendió cerrar las puertas de esta nación afectando a todos por unos terroristas que no tenían nada en común con la comunidad mejicana y latinoamericana en general. Como reacción al ataque terrorista el 26 de octubre del 2001 se creo la llamada Ley Patriótica de los E.U.A. ("USA Patriot Act"). Esta ley expandió el poder del estado para investigar personas que alegadamente sospecharan estaban en terrorismo. Dicha ley expande la definición de terrorismo a aquellos se considere ayudaron el terrorismo o daban dinero para actividades terroristas. Se crearon los centros de datos integrados de todas las agencias del gobierno, aspectos criminales y actividad en

los aeropuertos del país sobre la entrada y salida. Proveyó además para detenciones prolongados en casos se sospeche que la persona esta envuelta en actividad terrorista.

Los Puertorriqueños

Puerto Rico esta unido a la historia de América del Norte desde sus orígenes cuando Juan Ponce De León, Gobernador de la Isla, partió navegando desde San Juan Bautista de Puerto Rico hacia el norte en busca de nuevos tesoros y entre ellos la fuente de la juventud, descubriendo la Florida. Por problemas políticos regreso a España y consiguió una encomienda real para colonizar la Florida. En este segundo viaje fue herido por los indígenas, y regresó a Cuba donde murió, siendo enterrado en Puerto Rico. Ha habido emigración puertorriqueña a los E.U.A. desde los orígenes de la nación.²¹

El 25 de Julio del 1898 Estados Unidos invadió y ocupo militarmente a Puerto Rico como parte de su ataque contra España en la guerra Hispanoamericana. Los españoles le cedieron Puerto Rico a los E.U.A. mediante el tratado de Paris del 10 de Diciembre de 1898 y como reparaciones de guerra. Los E.U.A. establecieron un gobierno militar en la isla y el 1 de mayo del 1900, bajo la ley orgánica el Acta Foraker, se establecen las bases para un gobierno civil bajo el Presidente de los Estados Unidos y la autoridad del congreso federal bajo la cláusula territorial de la constitución de los E.U.A.. El 2 de marzo del 1917, bajo la segunda ley orgánica, el Acta Jones otorga a todos los nativos de Puerto Rico la ciudadanía estadounidense. El 5 de Agosto del 1947 se concede el derecho a nombrar un gobernador local puertorriqueño. En enero del 1949 el primer gobernador puertorriqueño bajo la bandera americana es electo, Don Luis Muñoz Marin, hijo del comisionado en Washington Don Luis Muñoz Rivera, graduado de la

²¹ Gonzalez, *Harvest*, 30-57, 133; Kanellos, 42.

Universidad de Georgetown. El y su familia eran cercanos al Presidente Franklin Delano Roosevelt y a su esposa Eleanor Roosevelt. El 30 de Julio del 1950 se aprueba la Ley Publica 600 que le concede a Puerto Rico la facultad de aprobar su propia constitución y le permite establecer una relación bilateral con los E.U. A. mediante un pacto en la naturaleza de un “compact.” El 25 de Julio del 1952 la constitución de Puerto Rico es aprobada por el congreso federal dentro de la facultad concedida al congreso por la cláusula territorial de obligar a la nación, creándose lo que hoy se conoce como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico “The Commonwealth of Puerto Rico.”²²

Del 1935 al 1936 surgen varios incidentes de violencia contra el movimiento nacionalista y posteriormente matan al jefe de la Policía. El 21 de marzo del 1937 la policía dispara contra una marcha nacionalista, más de cien personas fueron heridas, y hubo 19 personas fallecidas en lo conocido como la masacre de Ponce. En octubre 30 del 1950 el partido nacionalista reacciona contra el esfuerzo del congreso de proveer una nueva constitución para Puerto Rico y tratar de sacar a Puerto Rico del comité de descolonización de las naciones unidas, y atacan directamente varios pueblos y tratan de matar al gobernador puertorriqueño Don Luis Muñoz Marin, quien para los estadolibristas (Partido Popular Democrático proponentes del ideal del autonomismo a través del diseño del Estado Libre Asociado) es el padre de la patria y para los separatistas un traidor a la patria. El siguiente, día 1 de noviembre, un grupo de los nacionalistas entran a la casa Blair donde residía el Presidente Truman y disparan tratando de asesinarlo . El Dr. Pedro Albizu Campos, graduado de Ingeniería y de la escuela de derecho de la Universidad de Harvard, luego de haber servido de oficial en el

²² Jose Trias Monge, Puerto Rico. The Trials of the Oldest Colony in the World (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1997), 5-107.

ejercito de los E.U.A., regresa a Puerto Rico y es nombrado Presidente del Partido Nacionalista, que contempla la lucha armada dentro de sus opciones o métodos de liberación; como su principal exponente y carismático orador, cae preso en varias ocasiones y es trasladado a New York a un encarcelamiento prolongado por lo cual la comunidad puertorriqueña le rinde respeto y reconocimiento como padre de la patria puertorriqueña, aunque en Puerto Rico fuera procesado por alegadamente tratar de derrocar al gobierno de los E.U.A.²³

Siempre ha existido en Puerto Rico, por una parte, un sector que promueve la anexión de Puerto Rico como estado 51 de la unión americana. Entre sus lideres se encontraba Luis A. Ferre, Ingeniero graduado de MIT, fundador del Partido Nuevo Progresista, principal proponente de la anexión con los E.U.A., Por otra parte, ha habido un sector separatista por medios democráticos, representado por el partido Independentista Puertorriqueño fundado en el 1946 por el Dr. Gilberto Concepción de Gracia, abogado graduado de George Washington University, en Washington D. C.. Durante la detención del Dr. Pedro Albizu Campos se traslado a New York para adoptar su defensa, y promovió el ideal de la independencia entre los puertorriqueños de New York.

La inmigración masiva de la Isla al continente comenzó con la concesión de la ciudadanía a los puertorriqueños en el año 1917, por esto se les conoce como los ciudadanos. El fenómeno natural del huracán San Ciriaco, la caída de la agricultura, las guerras mundiales, primera y segunda y la revuelta nacionalista de los años 50 trajo al continente para los años setenta un número aproximado de 1.4 millones de

²³ Gonzalez, Harvest, 133-135; Kanellos, 29-44.

puertorriqueños, mientras que hoy llega aproximadamente a los 4 millones de puertorriqueños. Los que emigraban hacia Estados Unidos eran principalmente las clases más pobres, como trabajadores no diestros y campesinos, producto del desempleo, de la transición de la economía puertorriqueña de una economía agrícola a una industrial, y de la expansión de la economía de los Estados Unidos. Los destinos preferidos por los puertorriqueños fueron Nueva York, New Jersey y Massachusetts.

De los años 90 al presente quienes emigran son principalmente la clase profesional y trabajadores diestros, es decir, médicos, ingenieros, profesores, abogados, policías, militares y otros. Sus destinos de residencia en su mayoría serán los estados de Texas, California y desde el año 2000 favoreciendo el centro y sur de la Florida. La reciente crisis económica en la isla señala este momento como uno de los de mayor emigración al continente, comparable a los años cincuenta.

La situación de los puertorriqueños en los E.U.A. es una muy peculiar, ya que aunque en realidad somos inmigrantes, tenemos la ciudadanía americana pero esa ciudadanía se constituye bajo un manto de discriminación y prejuicio de parte de la cultura dominante que marca al latino como un ciudadano de segunda clase. Tal concesión de ciudadanía no es eterna y puede ser removida por los mismos que la concedieron, el Congreso de los E.U.A.. El español es el idioma oficial en Puerto Rico, y aunque se acepta el idioma inglés, éste no es hablado en la comunidad isleña, por lo que cae en desuso y aunque se enseña su gramática en las escuelas locales no es el idioma vernáculo. Esto trae como consecuencia que el puertorriqueño no necesariamente domina el idioma Inglés. Por tal razón en muchos casos el puertorriqueño es identificado y tratado como extranjero aunque ostente la ciudadanía americana. Sin embargo el

bilingüismo aunque moderado le permite comunicarse con ambas comunidades, concediéndole una cualidad que le ha permitido ser vínculo entre dos mundos encontrados en la metrópoli norteamericana. La comunidad puertorriqueña es una comunidad con derecho al voto que cuenta ya con un buen número de congresistas en el caucus hispano del congreso, como Luis Gutiérrez llamado defensor de los inmigrantes, junto a Nidia Velazquez la presidenta del caucus hispano del Congreso, y Serrano, presidente del comité de la banca y otros. El denominado Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene un representante en el Congreso llamado el Comisionado Residente en Washington D. C., con voz pero sin voto.

Los Cubanos

La inmigración cubana en E.U.A. se traza desde los orígenes de esta nación. Muy diferente a los mejicanos y puertorriqueños, los cubanos emigraron en semejantes proporciones de la clase trabajadora y de la clase media.²⁴ Debido a la industria tabacalera desde muy temprano muchos cubanos habitaron en la Florida. En abril del 1898 el USS Maine misteriosamente explotó en la bahía de la Habana y en abril 28 el Presidente William McKinley declaró la guerra contra España. Algunos alegan que esto fue un complot norteamericano para declarar la guerra con intenciones anexionistas, de expansión territorial y bajo la doctrina Monroe, que postulaba que América era para los americanos y había que dar fin a la presencia española en América. El buque Maine iba cargado de explosivos que se asume iban a ser entregados a la insurgencia cubana y se postula que se incendiaron los explosivos y se produjo la explosión. La versión de Washington fue que los españoles habían plantado minas en esa área y que de acuerdo a

²⁴ J. González, *Teología Liberadora, Enfoque Desde la Oposición en una Tierra Extraña*, 2¿Quiénes Somos? (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2009), 27-33.

unos mapas que estaban en su posesión el buque Maine explotó al hacer contacto con esas, versión que fue denegada por los españoles los cuales alegaban que dichas minas nunca existieron. También los revolucionarios latinoamericanos, confiando en la liberalidad de los norteamericanos, promovieron esta invasión, que muy inteligentemente fue justificada con un alegado ataque a un buque de E.U.A. por los españoles, autoría que la historia no ha podido confirmar; por lo contrario dicha versión fue cuestionada desde sus inicios.²⁵ Cuba fue entregada a E.U.A. por el tratado de París, y el 2 de marzo del 1902 el Congreso de los E.U.A. reconoció mediante Ley la independencia de Cuba, reafirmando la retirada de toda presencia española en Cuba, y legitimando la presencia militar y las bases militares y navales de los E.U.A. en su protectorado hacia Cuba, como nación independiente.²⁶

Del 1900 al 1959, muchos cubanos emigraron a E.U.A. por razones económicas. La dictadura de Fulgencio Batista provocó que muchos encontraran refugio en la Florida, y se les conoce desde entonces como los primeros exiliados latinos, aunque esta denominación tendría más repercusión durante el régimen comunista de Fidel Castro. El derrocamiento de Batista durante la revolución y la ascensión de Fidel Castro, quien introdujo el comunismo y concretó lazos con la Unión Soviética, trajo la emigración de

²⁵ Kanellos, 9,46; Javier Maestro, "El Hundimiento del «Maine» y el Conflicto Hispanoamericano en Hufvudstadsbladet, el Diario Finlandés de Mayor Tirada de la Época," *Publicado en Historia y Comunicación Social*, número 3, (1998):6, <http://revistas.ucm.es/inf/11370734/articulos/HICS9898110065A.PDF>, (bajado el 1 de Julio del 2009). "El artículo no duda de que, con arreglo a la experiencia del pasado, ambas partes contendientes en la isla, pueden hacer uso de vilezas para dañar al adversario, pues más de una vez se han recibido noticias sobre la explosión de convoyes militares, etc., por norma acciones atribuibles a los insurgentes cubanos. Sin embargo, en esta ocasión, el artículo se inclina por pensar que se trata más bien de una acción española dado que «los insurgentes cubanos no pueden ser tan insensatos como para atentar contra el país que más les apoya,” aunque si esto iba a provocar la guerra que iba a traer la liberación de Cuba no era nada de insensato, páginas 15-73.

²⁶ Kanellos, 103-108.

cientos de miles de cubanos a los E.U.A.. Inicialmente unos 3,000 en el derrocamiento pero al año ya habían emigrado 64,000 y para el 1962 durante la crisis de los misiles soviéticos unos 181,000 individuos emigraron de Cuba. Del 1965 al 1971 mediante el programa de reunificación familiar emigraron 297,318 y para el 1980 la migración de Mariel (los “marielitos”) trajo 297,318 personas adicionales. Un número aproximado de 14,048 niños vinieron de Cuba mediante la operación Pedro Pan o “ Peter Pan” a través del programa de las Caridades Católicas., Estos niños eran puestos con familiares o en hogares sustitutos hasta que los familiares pudieran venir a los E. U.A.. El ex Senador de la Florida, Mel Martínez fue uno de los niños inmigrantes de ese programa. Además del tradicional proceso de asilo político mediante el cual muchos cubanos se asilaron en este país, también se desarrollo el programa de Ajuste Cubano, donde aquellos que ingresaban a E.U.A. al año y un día podían solicitar la residencia permanente y legalizarse para quedarse en el país. Los destinos preferidos por esta comunidad lo fueron Unión City en New Jersey, Miami, Westchester y Hialeah en la Florida. Tomando en consideración los que entraron sin documentos se calcula que unos 875,000 dejaron Cuba desde el 1960 al 1980. La masiva emigración de Mariel incluyo miles de personas que fueron dejados venir de las cárceles y que no eran admisibles de acuerdo a las leyes de los E.U.A., por lo que el gobierno los encarcelo hasta que, luego de intensas negociaciones, muchos fueron regresados a Cuba.²⁷ La política publica de pies secos/pies mojados aprobada por el Presidente Clinton, permitía quedarse en E. U. tan solo a aquellos que al navegar al continente toquen tierra perteneciente al territorio de los E.U.A., y si la guardia costanera los detiene en el mar antes de tocar tierra pueden ser regresados a su país. Muchos espectáculos televisivos deprimentes han mostrado el valor y la determinación de muchos

²⁷ Gonzalez, *Harvest*, 30-57, 135; Kanellos, 46.

cubanos que a pesar de ser entorpecidos por las autoridades se han lanzado al mar y han nadado hasta la orilla. Muchos han perdido sus vidas en este drama trágico. El caso del niño Elián es un caso de todos conocido que culminó eventualmente en que las autoridades lo regresaran a su país ya que su padre vino y lo solicitó por que la madre murió en el naufragio de la embarcación, aunque los familiares de la madre reclamaron al niño, el gobierno lo arrebató por la fuerza, al dictarse un fallo de la corte de Estados Unidos a favor del padre, pese a la fuerte oposición de los anticastistas, y el niño regresó a la isla en junio de 2000. La Corte Federal de Apelaciones del Circuito onceavo (11) de junio de 2000 falló en contra de la petición de asilo de Elián, indicando que sólo su padre podía hablar en su representación, ya que el muchacho no tenía edad suficiente para solicitar asilo. La Corte Suprema de los Estados Unidos deniega un “certiorary” y el 28 de junio Elián y su padre regresaron a su hogar en Cuba.²⁸

La ruta mejicana, por el canal de Yucatán, ha sido una de las rutas utilizadas por los cubanos para entrar a E.U.A. En el 2005 unos 13 mil cubanos (con documentos o sin ellos) lograron atravesar territorio mejicano. Muchos pidieron asilo en Estados Unidos, otros permanecieron un tiempo en México y unos 500 fueron aprehendidos en estados mexicanos y posteriormente repatriados. La razón es que ¿menos? cubanos indocumentados están abandonando la isla hacia Estados Unidos, no sólo a través de la ruta tradicional del Estrecho de la Florida, sino también a través Canal de Yucatán, primer paso para el posterior cruce de la frontera hacia territorio norteamericano.

Las nuevas políticas del Presidente Barack Obama liberalizaron los viajes familiares a Cuba y las remesas de dinero de exiliados a familiares en la isla, por lo que la

²⁸ Noti Net del Cuba Web, N.N.C., ¡Elián, Cuba te reclama!, Cronología de una Infamia, La Habana: Junio 29 del 2000, <http://www.atenas.cult.cu/elian/elian0.htm> (bajado el 1 de Julio del 2009).

opción de emigrar ilegalmente para sobrevivir ha disminuido. Desde el caso contra Luis Posada Carriles, donde un gran jurado federal dio curso a que sea acusado de conspiración terrorista y perjurio por alegada participación en atentados terroristas en Cuba. Este vino a E.U.A. a busca de asilo político, en marzo del 2005, al ser denunciado por las autoridades venezolanas y las cubanos como terrorista en varios incidentes donde fue destruido con un artefacto explosivo, el vuelo aéreo 455 de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976. Había setenta y tres personas a bordo de un avión civil de fabricación estadounidense, resultando muertas en el y de ser el organizador de una serie de atentados contra hoteles de La Habana en el año 1997. Los grupos de exiliados cubanos en Miami protestaron vehementemente por estas acusaciones las cuales alegaron ser parte de un complot comunista contra la comunidad cubana en el exilio que resiste al régimen de Fidel Castro. Sin entrar en el merito de estas acusaciones que tan solo puede ser resuelta por los tribunales, el FBI al dar curso a estas acusaciones dio un mensaje a la comunidad de que no iba a tolerar violaciones a las leyes de los E.U.A. que rigen la relación con Cuba de parte de ningún sector no importa sus posturas políticas. También el gobierno federal inicio otras investigaciones sobre el contrabando de personas de Cuba, y se entiende que esta política más inquisitiva sobre violaciones a las leyes de los E.U.A. ha provocado una disminución en dicha actividad que se mueve entre alegados actos de liberación por los liberacionistas cubanos y alegados actos delictivos desde la perspectiva del sistema criminal norteamericano. El juicio que se lleva a cabo en Texas es seguido muy de cerca por todos los afectados.²⁹

²⁹ Juan Balboa, "Aumenta número de cubanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos," *UNAM, Mexico*, 9/2009, <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=politica&article=016n1pol> (bajado el 1 de Diciembre del 2009).

Entre los cubanos destacados en el congreso de los E.U. A. en el tema de inmigración se encuentra el Senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey y los congresistas republicanos de la Florida Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart e Ileana Ross Lethinem. Durante la administración George W. Bush Jr., tuvimos al Senador Mel Martínez y al Secretario de Comercio Gutiérrez.

Los Centroamericanos

Luego de la expansión de los E.U.A. hacia el oeste con la compra del territorio de Louisiana por la administración del Presidente Thomas Jefferson por 15 millones a Francia, para expandirse hacia el oeste y tener acceso al río Mississippi, y la compra de las Floridas en el 1819 por el tratado Adams- Onís, definiendo también la frontera de Louisiana, E.U.A. comenzó a relacionarse con Latino America a la vez que sus empresas tenían negocio ilegal (contrabando) con L.A., ya que les fue prohibido tener negocio con las colonias por la corona española, a la vez simpatizaban con los movimientos liberacionistas latinoamericanos.³⁰ La posterior anexión de Texas y la adquisición de los territorios del oeste dirigieron las metas expansionistas y proteccionistas norteamericanas hacia todo el Hemisferio. Ese interés fue desarrollado con más intensidad con el Caribe y la America Central por su proximidad geográfica y sus intereses en el café, el tabaco y la caña de azúcar. La independencia de España provoco la creación de la República Federal de Centro América como una federación que surgió de una Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas y la creación de la Constitución del 22 de noviembre de 1824. La Federación estaba formada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango, con los territorios del

³⁰ Kanellos, 176.

occidente de Guatemala, y parte del actual Soconusco de Chiapas, México con frontera al sur con el Océano Pacífico, al este con el Mar Caribe, al Sureste con lo que hoy es Panamá que era provincia de Colombia, y al Noroeste con México, e incluía lo que hoy es Belice. Por guerras y conflictos civiles Nicaragua se separó; luego Honduras, Costa Rica, Guatemala y forzosamente absorbió al Estado de Los Altos. A finales de 1839, la Federación había cesado, aunque los intentos de volverse a unir seguirían hasta el día de hoy.

Luego de las guerras de independencia Simón Bolívar previó la intención de España de realinear sus fuerzas con apoyo europeo para retomar sus colonias, Bolívar invitó a E. U. A. a dialogar con las nuevas repúblicas sobre nuevos lazos a desarrollarse entre ellos. El Congreso norteamericano con mucha dificultad aprobó el envío de dos delegados, ya que en Latinoamérica se había abolido la esclavitud y esto era un asunto muy protegido por la clase terrateniente norteamericana. Richard C. Anderson y John Sergeant fueron los emisarios y expresaron la preocupación de intervención europea en el área, por la neutralidad para el uso de alta mar, y declararon el interés en el desarrollo de un canal transcontinental para facilitar el comercio mundial. Simón Bolívar, José San Martín y José Manuel Restrepo libertadores latinoamericanos entendieron que los E.U.A. no tenían interés en estrechar lazos con ellos, además, la forma federal de gobierno al estilo norteamericano no era apropiada para las nuevas repúblicas y había un sentimiento de que las diferencias norte-sur eran muy grandes culturalmente junto al idioma, y en el caso de Bolívar temía por la hegemonía y el anhelo de expansión de los norteamericanos,

además los libertadores reconocían en Inglaterra y no en E.U.A. su principal aliado para el futuro inmediato.³¹

El 22 de enero del 1903 se firmo el tratado Hay-Herran entre Colombia (ya que aun Panamá era territorio de ese estado) y E.U.A., para transferir a E.U.A. y a “New Panama Canal Company” el derecho a utilizar las tierras, las posesiones y las áreas cercanas necesarias para la construcción del canal por un termino de 100 años y posteriormente el 1ro de Noviembre del 1903 se firma con Panamá el tratado “Hay-Banau-Varilla” con el mismo propósito de facilitar la construcción del Canal de Panamá.³² La construcción y posterior operación del canal produjo una clase trabajadora de la que muchos emigraron a E.U.A. luego de muchos años de servicio, ya sea por matrimonio con ciudadanos americanos, por ser empleados de compañías norteamericanas que luego los trasladaban a E.U.A., por derechos que surgieron en base a tratados por los años de servicio prestados en el canal cuando se encontraba en posesión de los E.U.A.

Centro América al igual que el resto del continente constituye una región de mucha diversidad étnica y cultural. Podemos mencionar en Nicaragua los Misquitos, en Honduras y Belize los Garífona, en Guatemala los Mayas y muchos otros. Cada una de estas naciones tiene grupos aborígenes y las estructuras sociales y económicas que son diferentes al resto de la población. Desde el 1900 los centroamericanos se han ubicado en E.U.A. en los campos cafetaleros los salvadoreños y nicaragüenses, y los hondureños en el mercado de la banana.El salto drástico viene desde los años setenta cuando surgen las

³¹ Kanellos, 175-179.

³² Kanellos, 108-114.

guerras políticas internas y se afecta la estabilidad económica. En ese momento nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se lanzaron en miles como refugiados a E.U.A. a cruzar la frontera huyendo de la crisis política y militar de sus países. Los salvadoreños fueron el grupo más numeroso de centroamericanos que emigro a los E.U.A.

La guerra civil en Nicaragua para derrocar al Presidente Somoza, la guerra civil en el Salvador entre la derecha y la izquierda, las masacres del gobierno y el asesinato de mujeres y niños en Guatemala, la protección de los “contras” nicaragüenses en Honduras y la prolongación del conflicto con las políticas del presidente Reagan, son incidentes contemporáneos entrelazados en una misma época y esto trajo en los años 70 y 80 a E.U.A. miles de refugiados de acuerdo a la definición de refugiados del derecho internacional. La guerra en Nicaragua se caracterizo por una participación intensa de los clérigos disidentes de los Obispos locales que apoyaban el régimen Somocista y vale mencionar a Ernesto Cardenal quien se unió al movimiento Sandinista y lucho junto a ellos sobreviviendo en la clandestinidad durante el conflicto viniendo a ser ministro de cultura del gobierno Sandinista. La guerra civil (1980-1992) en el Salvador, fue un conflicto de guerra descrito como de baja intensidad, donde el ejército se enfrenta a grupos populares a manera de guerra de guerrillas. Las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí de Liberación nacional “FMLN” cobro la vida de miles de personas civiles además de militares, provocando la inmigración de miles a los E.U.A., constituyéndose el grupo más numeroso de centroamericanos en este país. Como victima de esa guerra en el 1980 se encuentra el asesinado arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero conocido como Monseñor Romero por su predicación en defensa de los

derechos humanos de los más vulnerables de su nación, murió asesinado el 24 de marzo de 1980. El sector del clero católico que se lanzó en oposición a la pobreza y explotación de estos regímenes en toda Iberoamérica, fueron víctimas de arrestos, rapto, tortura y asesinatos.

Los E.U.A. discriminaron contra los refugiados centroamericanos, no queriendo reconocerles como refugiados por lo que se convirtieron en inmigrantes indocumentados. Estas guerras se caracterizaron por la dura crítica al intervencionismo norteamericano para proteger sus intereses y su conceptualización de la seguridad nacional a través de los postulados de la guerra fría contra la Unión Soviética y el comunismo internacional utilizando la estrategia de lo que se denominó guerra de baja intensidad proveyendo armas, entrenamiento y recursos militares a aquellos grupos que entendían iban a proteger sus intereses sin preocuparse por la realidad política y social de esa región. Por ello, emigrar se convirtió en la alternativa a morir en medio de esos conflictos armados.³³. Estos inmigrantes fracasaron en su mayoría en conseguir el estatus de refugiados y creció el número de ellos que estaban indocumentados. El 6 de noviembre del 1986 el presidente Reagan aprueba “Immigration Reform and Control Act” y dentro de esa ley hay disposiciones que permitían a los trabajadores agrícolas indocumentados que habían trabajado en los campos agrícolas legalizarse y recibir la residencia permanente. Aproximadamente 3 millones fueron legalizados en su mayoría mejicanos pero beneficio también a este sector de la población indocumentada.

Para finales de los años 90 y principios del 2000, fenómenos naturales castigaron el área. El Huracán Mitch que devastó a Honduras provocó que el gobierno de los E.U.A.

³³ Gonzalez, Harvest, 30-57, 140; Benjamin Keen, Latin American Civilization, History and Society, 1492 to Present (Boulder, Colorado: Westview Press, 1996), 426-444.

aplicara la protección de estatus temporero (TPS, “Temporary Protected Status”) a los centroamericanos, entre estos hondureños (1998), nicaragüenses y salvadoreños (2000). En el año 2005 también azotó el Huracán Stan afectando todo Centro America. Esta protección del “TPS” les concedía la oportunidad de estar temporariamente legalmente en el país y obtener un permiso de trabajo. El inconveniente principal era que se concedía tan solo por unos meses, pero cada cierto tiempo el gobierno reevaluaría la extensión de estos permisos y realmente se han sostenido todos estos “TPS” hasta el día de hoy. En noviembre 19 del 1997 se aprobó la ley llamada “Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (NACARA)” proveyendo un ajuste a residencia permanente bajo criterios menos restrictivos que la legislación vigente a Nicaragüenses y cubanos estatutariamente y a Salvadoreños y Guatemaltecos que bajo las circunstancias del caso de ABC aplicaron asilo. Aun quedan casos bajo esta ley que no han sido resueltos por el Servicio de Inmigración “USCIS” o se encuentran pendientes en las cortes de inmigración. Las cifras de nacidos en el extranjero para estos países en el año 2000 son: America Central 2,026,150; El Salvador 817,336 (40.3%); Guatemala 480,665 (23.7%); Honduras 282,852 (14%); Nicaragua 220,335(10.9%); Panamá 105,177 (5.2%); Costa Rica 71,870 (3.5%); Otros lugares de America Central 47,915 (2.4%);

El caso de ABC American Baptist Churches v. Thornburgh, 760 F.Supp. 796 (N.D. Cal.1991) fue un pleito de clase (miembros de un grupo con similares características) donde se alego que el gobierno de los E.U.A. discriminaba contra salvadoreños y guatemaltecos en sus peticiones de asilo.³⁴ Ese caso se gano y permitió a

³⁴ ABC American Baptist Churches v. Thornburgh, 760 F. Supp. 796 (N.D. Cal.1991), as cited in Ira J. Kurzban, *Immigration Law Sourcebook* (Wash. D. C.: American Immigration Law Foundation, 2006), 401-402.

esta comunidad tener acceso a otra entrevista de asilo (de novo) irrespectivamente de si tal audiencia le haya sido ya celebrada anteriormente. Un número aproximado de 374,000 centro americanos reside en los E.U.A. con sus “TPS” renovados desde el año 1998 y el año 2001. Existen más de dos millones de centroamericanos residiendo en E.U.A. y residen principalmente en ciudades de California, Florida, New York, Texas y New Jersey. Un dato interesante es que en el área metropolitana de Washington D. C., la capital, que incluye áreas de norte Virginia y áreas del sur de Maryland, los centroamericanos, que son el 6.1 de los nacidos en el extranjero a nivel nacional para el año 2000 constituyen aproximadamente un 10% del área metropolitana de Washington. (el 28.1 % del Distrito de Columbia, el 15% del estado de Virginia y el 12.8 de Maryland). De acuerdo al censo de los E.U. A., para el 2000 habían 2,026,150 centroamericanos en el país. De acuerdo al censo de los E.U.A. del año 2,000 los lugares principales donde residen son California con 725,339 (36 %), Florida con 241,703 (12 %), New York con 207,828 (10 %), Texas con 184,707 (9%), y New Jersey con 89,722 (4%).

Los Suramericanos sus Conflictos Políticos y Económicos

Sur America es un continente compuesto por doce naciones y dos dependencias, una de Francia y otra de Inglaterra. Las naciones sur americanas desde donde más se emigra a los E.U.A. son Colombia y Perú, aunque hay una emigración considerable de Argentina y recientemente de Venezuela. Cada país tiene su propio y particular mosaico cultural y étnico. Durante las crisis económicas, los conflictos armados y los fenómenos naturales, se ha experimentado episodios migratorios en general de casi todas las nacionalidades latinoamericanas. Las crisis económicas de Argentina, la época de represión luego del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, la guerra de guerrillas

en el Perú y Colombia, y el más reciente conflicto interno por las políticas para instaurar el socialismo del Presidente Hugo Chávez han provocado avanzadas migratorias hacia los E.U.A. El derrocamiento de Salvador Allende Presidente electo de Chile con un 36% del electorado ya que habían tres candidatos, sostenía una plataforma del socialismo democrático y para Washington, el presidente Nixon y el Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger se trataba de otro comunista como Fidel que estaba tratando de llegar al poder para atentar contra la democracia en el Hemisferio y el gobierno de Nixon no iba a permitirlo.³⁵ En el 1973 los militares dirigidos por Augusto Pinochet dieron un golpe de estado y desde entonces hasta el 1988 este ejerció la jefatura ejecutiva de la nación. Miles de los seguidores de Allende fueron arrestados, torturados o desaparecidos. Antes de su muerte el 10 de diciembre del 2006, Pinochet tuvo que enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad pero dichos procesos no llegaron a su conclusión. Toda esta situación trajo miles de refugiados a los E.U.A.

La guerra de guerrillas se expandió en Latinoamérica debido a la situación de explotación de las oligarquías, la inestabilidad económica, las dictaduras militares y el choque entre la derecha conservadora militarista y la izquierda que procuraba el cambio mediante la revolución armada. Las guerrillas se propagaron por Iberoamérica en las décadas de 1950 y 1960. La guerrilla de Fidel Castro que derroco en el 1959 la dictadura de Batista, el envío del argentino Ernesto "Che" Guevara, aunque fue asesinado en 1967 en Bolivia, se constituyo en la figura central de los movimientos guerrilleros de la izquierda iberoamericana, e intensificaron la formación de grupos guerrilleros como agentes de la revolución del socialismo internacional. La predica revolucionaria de

³⁵ Keen, Latin American Civilization, 426-431.

Guevara sus escritos y métodos le dieron simpatizantes y el rechazo tanto de elementos de la izquierda como de la derecha, pero ciertamente fue el elemento catalizador de las guerrillas modernas en Iberoamérica. En Argentina se vio, la primera guerrilla organizada, en 1959 los "Uturuncos" Ejército de Liberación Nacional-Movimiento Peronista de Liberación, que significa "Hombres Tigres" en idioma aborigen. En Colombia desde el 1964, se encuentra la guerrilla más numerosa de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y también se encuentra el (ELN), Ejército de Liberación Nacional. En Uruguay se formó el ejército guerrillero (MLN) de los Tupamaros. Estas guerrillas tienen su mayor impacto en los años setenta. En Perú para los 80 comenzaron los ataques del grupo maoísta Sendero Luminoso dirigido por Abimael Guzmán, posteriormente detenido en Septiembre del 1992 por la administración del Presidente Alberto Fujimori.³⁶ Todos estos episodios bélicos han traído miles de refugiados a los E.U.A.

El problema que tuvieron los centroamericanos en su origen para que se les reconozca como refugiados existe en la actualidad respecto a los suramericanos. El gobierno de los E.U.A. en cada momento es más restrictivo respecto a conceder apertura a los refugiados que reclaman protección individual y asilo en las cortes de inmigración. La concesión de la administración del Presidente Barack Obama en el caso de Haití del estatus de protección temporera "TPS" a los Haitianos ha provocado que otros grupos con razones meritorias hayan pedido la misma concesión.

³⁶ Thomas E. Skidmore and Peter H. Smith, Modern Latin America; Uturuncos Pagina Web, "Los Orígenes de la Guerrilla Peronista (1959-1960)," [http://www.elortiba.org/uturuncos.html#UTURUNCOS_LOS_ORIGENES_DE_LA_GUERRILLA_PERONISTA_\(1959-1960\)](http://www.elortiba.org/uturuncos.html#UTURUNCOS_LOS_ORIGENES_DE_LA_GUERRILLA_PERONISTA_(1959-1960)) (bajado el 1 de Julio del 2009).

El régimen dirigido por el presidente Hugo Chávez y la denominada Revolución Bolivariana con el socialismo del siglo XXI, ha sido objeto de acusaciones de violaciones a los derechos civiles, por la Organización de Estados Americanos (OEA) en un reporte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2010 y por el parlamento Europeo mediante resolución, haciendo un llamado a Venezuela a abstenerse de violaciones a los derechos civiles y de llevar al país al totalitarismo.³⁷ La nueva ola

³⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. versión en pdf.Doc. 5430, diciembre 2009, Bajado el 1 de Junio del 2010, disponible electrónicamente en: <http://cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm>. Parlamento Europeo, Doc. 11849, 19 March 2009, Situation in Venezuela, Motion for a resolution, presented by Mr Kukan and others, This motion has not been discussed in the Assembly and commits only the members who have signed it, The Assembly, Bajado el 1 de Junio del 2010, disponible electrónicamente en: <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc09/edoc11849.htm>.

Considering the Written Declaration No 396 (13 July 2007) condemning serious infringements of freedom of expression as evidenced with the closure of Radio Caracas Televisión (RCTV) on 27 May 2007 signed by 22 members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;

Considering the Written Declaration Number 416 (2 October 2008) condemning the arbitrary decision preventing opposition candidatures from registering as candidates in the regional elections of 23 November 2008 as well as the condemnation of the arrest in Venezuela of human rights activists such as Mr Miguel Vivanco of Human Rights' Watch signed by 22 members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;

Considering that the European Parliament has adopted Resolutions in a similar vein reminding the Venezuelan Government of its duty to ensure respect for the rules of democracy, freedom of expression and freedom of thought;

Considering that the Warsaw Declaration, adopted by the 3rd Summit of the Council of Europe in May 2005, underlines its commitment to democracy, human rights and the rule of law not only in Europe but also strives for their achievement throughout the world,

Notes with regret :

that the situation in Venezuela has been further aggravated by threats to press freedom, the continued intimidation of journalists of Globovisión and other media outlets; the continuing arrests of human rights defenders including diplomatic influence exercised on Mr Lech Walesa prohibiting his presence at a meeting of Respekt in Venezuela to deal with human rights violations; and other regrettable infringements of democracy;

that new threats emerge such as the violent and illegal occupation of the premises of elected opposition leaders including Mr Antonio Ledezma, Mayor of Metropolitan Caracas, preventing them from adequately carrying out their duties.

Reminds the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela of their obligation to respect the Venezuelan Constitution and international instruments such as the Interamerican Democratic Charter, the Universal Declaration of Human Rights and other international obligations to support democracy, human rights and freedom of expression.

migratoria de venezolanos está experimentando la dificultad que tienen los nuevos migrantes para que se les reconozca un estatus de refugiados políticos o de alguna otra forma se les reconozca un derecho a permanecer en este país con un estatus legal. Algunos grupos han escrito a la administración para que se les conceda un “TPS” a los venezolanos por la situación de persecución existente en su país contra los disidentes del gobierno existente. Esta comunidad de disidentes se encuentra actualmente en movimiento masivo hacia los E.U.A. de forma muy parecida a cuando comenzó la ola de cubanos refugiados. Obstáculos legales respecto a las políticas migratorias le limitan en el libre flujo a este país. El futuro es incierto. Hasta este momento el gobierno ha hecho caso omiso.

B. Aspectos Históricos- Teológicos

Segun la información obtenida de nuestras entrevistas con lideres conciliares y con los pastores latinos, de acuerdo a su perspectiva la definición de la relación de la iglesia y el estado desde una perspectiva teológica es el elemento determinante que las Iglesias toman en consideración para no participar y no tomar acción contra posiciones de injusticia de parte del estado hacia los inmigrantes. Esta realidad nos llama a describir los diferentes modelos de relación de la iglesia y el estado y tratar de definir nuevos paradigmas de relación que sean más atinados a la responsabilidad social bíblica de la comunidad de Fe.

The Parliamentary Assembly must act to consolidate freedom and democracy and to avoid a further slide towards totalitarianism in Venezuela as outlined in the commitments adopted in the Warsaw Declaration. Signed Exageradamente larga nota al pie y absolutamente innecesaria para esta tesis.

La historia de la iglesia y el estado en Latinoamérica desde su descubrimiento no ha estado ajena a los efectos de los movimientos ideológicos y teológicos europeos.³⁸ Pretendemos presentar una síntesis histórica de fácil entendimiento, pero sin pretender trivializar consideraciones sustantivas en nuestro análisis. A estos efectos hemos identificado tres modelos de expresión bajo los cuales la Iglesia ha funcionado en la historia y estos son los siguientes tres: Modelo Católico, el Modelo Protestante y el Modelo de la Iglesia Libre.

Antes de la Iglesia Católica Romana organizarse existían diversas formas de procedimientos y organización. El texto Bíblico nos destaca los oficios de Los Apóstoles como oficiales a cargo de la Iglesia en Jerusalén.³⁹ Los primeros doce (Hechos 1) actuaban como “ancianos” o líderes gobernantes de la comunidad según la tradición judía. En hechos capítulo 6 se instituye el oficio de diácono para asistir a los Apóstoles. Luego surge el ministerio de evangelista en las personas de Esteban y Felipe. Con la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén surgieron los Apóstoles enviados desde las Iglesias locales al resto del mundo (Hechos 13). El Apóstol Pablo menciona en Efesios 4-11 las funciones ministeriales de Cristo en su Iglesia (como lo son los Apóstoles, Profetas, Maestros Evangelistas y Pastores). Las Iglesias eran identificadas por sus localidades más que por diferentes denominaciones. La autoridad eclesiástica era ejercida localmente por los ancianos de la Iglesia local más que por autoridades extralocales. Los Apóstoles y fundadores de la Iglesia guardaban autoridad de velar por la Iglesia hija pero en una relación y hermandad con los ancianos locales. Al desaparecer

³⁸ Deiros, Historia Del Cristianismo en Latinoamérica, 99-779.

³⁹ Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul (New Haven and London: Yale University Press, 1983), 111-131 a 133; Eusebio De Cesárea, Historia Eclesiástica I y II (Barcelona: Libros CLIE, 1988), 98-135.

los Apóstoles posteriormente en el desarrollo de la Iglesia surgió la función del “Obispo” como Pastor de pastores y supervisor de la iglesia en regiones geográficas como sustituto de la figura apostólica.⁴⁰ En este momento aun la Iglesia es una Iglesia perseguida y escondida.

⁴⁰ Eusebio, Historia Eclesiástica, 119, 155-157.

Modelo Católico

El Emperador Constantino (312-227) siguiendo un sueño donde considero ver una revelación de Jesucristo El Señor, arrebató el poder de sus contrincantes y se instauró como Emperador, estableciendo una nueva sede del Imperio Romano en Bizancio (Constantinopla, La Nueva Roma). La Iglesia, ahora bajo el auspicio del Emperador (el Estado) emula los patrones seculares del gobierno jerárquico que le auspicia. Tal reconciliación propicia lo conocido como el matrimonio de la Iglesia y el estado (sinfonía o cesaro-papismo) donde, siguiendo el modelo jerárquico, la Iglesia se subyuga al estado entregando su primogenitura, su autonomía, su identidad. El patriarca o Emperador guarda una posición de privilegio hacia la Iglesia, convocando y dirigiendo sínodos, dictaminando dogmas, resolviendo los asuntos capitales de la Iglesia y persiguiendo a los herejes, siendo estos indistinguibles de los traidores políticos del Imperio y enemigos del Emperador. Esta hegemonía del orden civil sobre el orden religioso no iba a ser respetada por el Papado ya que el Papa León III, el Papa Silvestre y sus sucesores iban a reclamar la hegemonía Papal, unos más discretamente, otros desafiantemente. Esta tensión y lucha del poder hegemónico entre el orden religioso y el orden civil iba a caracterizar la historia de la Edad Media ⁴¹

El manifiesto de la reforma protestante y las noventa y cinco tesis de Martín Lutero conmovieron el mundo de esa época. Esa conceptualización o síntesis entre la Iglesia y el Estado (Teocracia) o “Corpus Christianum” sufre a la luz del planteamiento Lutero de los dos Reinos. ⁴² La Iglesia y el Estado no pueden invadir sus jurisdicciones

⁴¹ Deiros, *Historia Del Cristianismo en Latinoamérica*, 207-291.

⁴² Martin Luther, *Selections, On Secular Authority*, (New York: Anchor Books, 1961), 363-403; St. Augustine, *The City of God*, (Garden City, New York: Image Books Doubleday, 1958), 323-342.

de lo espiritual y de lo secular, la salvación del alma y los quehaceres de la sociedad ambas son líneas paralelas que no se encuentran. La Paz de Westfalia (Alemania-1648) establece el derecho de cada príncipe de escoger la religión de su dominio de entre las cuatro establecidas como comuniones territoriales: Católica, Anglicana, Luterana y Reformada. Lo que parecía dirigirse hacia el establecimiento de la iglesia Luterana como una Iglesia separada del estado no se concreto. Lutero, para poder lograr sobrevivir al ataque católico, tuvo que asociarse con Reyes que estuvieron dispuestos a brindarle protección. El Modelo a seguir era el de establecer una Iglesia territorial apoyada por el Rey para que sus súbditos le sirvieran al Señor en la comunión a la cual pertenece su patriarca.⁴³ Además así consiguió los recursos físicos y económicos para establecer la Iglesia.

Esta alianza entre la iglesia y el estado lleva a la Iglesia a justificar ideológicamente desde un punto de vista teológico las estructuras opresivas del feudalismo medieval. La unión de los reinos de Castilla y Aragón, con el matrimonio de los reyes católicos de España Fernando e Isabel, sienta las bases de la monarquía absoluta española y el Patronato Real, consagrando la dominación de la monarquía absoluta sobre la Iglesia. El Rey, mediante la consagración canónica poseía el derecho de proponer el nombre de un candidato idóneo a la autoridad eclesiástica para cargos eclesiásticos y obispos. El rey supervisaba el buen funcionamiento de la Iglesia sin intervenir en sus deberes espirituales (Sínodo de Toledo 655 D.C.).⁴⁴ El Papado extendió a las Indias el Patronato Real. Se encomienda a la corona la responsabilidad exclusiva de evangelizar a

⁴³ Donald F. Durnbaugh, *The Believers' Church: The History and Character of Radical Protestantism* (Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press 1985), 228.

⁴⁴ Deiros, *Historia*, 305.

los indígenas. Se les autoriza a presentar al papa funcionarios eclesiásticos y a recaudar los diezmos siempre y cuando sostengan las Iglesias. Estos estatutos culminan el proceso de control de la iglesia por el estado en el medio feudal y marca el modelo a seguirse en toda la Hispanidad. La iglesia se constituyo en una rama más del gobierno español y en un instrumento político para controlar las colonias americanas. El proceso de cristianización se iba a llevar a cabo a través de las instituciones de la misión, la doctrina, y la reducción.⁴⁵

El concepto de nacionalidad y fe estaban entrelazados por los postulados de unión de la iglesia y el estado. El proyecto de aculturación y el proyecto de evangelización eran uno e inseparable. Las luchas contra los musulmanes infieles que hasta el 1492 ocuparon España y otras áreas de Asia y Europa desarrollaron un nacionalismo fuertemente fundado en fidelidad a la fe cristiana de los reyes. En España se había impuesto la conversión forzada de los infieles y se decreto el bautismo obligatorio. La inquisición española representa la degeneración más visible, producto del matrimonio de la Iglesia y el Estado. Finalmente el papado se opuso al proceso de emancipación de las Américas para evitar confrontación con España. El cuestionamiento sistemático al mundo medieval producto de la proclamación y confrontación ideológica-teológica de los patrones del feudalismo y al catolicismo por los reformadores protestantes, inicio la erosión de la sociedad medieval y su proyecto de hegemonía católica. La derrota de la Armada Española por los ingleses, la revolución francesa, la independencia de los E.U. y la guerra hispanoamericana entre E.U. y España marcan el capitulo final de hegemonía del imperio

⁴⁵ Deiros, 277-322.

español y de la iglesia Católica Romana, unidos en América. El proyecto católico como un proyecto de hegemonía política mundial fracasa.

Modelo Protestante

Lutero cuestiona las bases bíblico teológicas de la Iglesia Católica. Otros en Europa habían cuestionado abiertamente a la Iglesia pero habían sido ignorados o silenciados. Los anabaptistas en Alemania eran perseguidos y masacrados por ser considerados herejes al establecer comunidades de fe al margen de la Iglesia, antes del Luteranismo. Lutero surge del seno de la Iglesia como uno de sus teólogos y maestros. Posteriormente los luteranos considerarían a los Anabaptistas como herejes y al igual que los católicos los perseguirían. En sus comienzos, Lutero pretende ocasionar un despertar dentro de la Iglesia para lograr una reforma interna pero los acontecimientos históricos lo ubican fuera de la jurisdicción de la Iglesia Católica. La reforma Luterana confronta a la Iglesia en ciertas de sus practicas medievales pero en su reforma preserva la esencia de la estructura del “Corpus Christianum” (Sistema medieval de unión de la Iglesia y el Estado) enfatizando aspectos soteriológicos de la salvación por la fe y otras practicas internas de la Iglesia, adoptando finalmente los postulados de una Iglesia territorial.

Los grupos anabautistas eran considerados separatistas por sus posturas de convivencia comunitaria, de ruptura radical y no de reforma, diferente a la postura Luterana. El hecho de Lutero optar por una postura territorial para la Iglesia y no una Iglesia confesional no alienada al Estado le puso a su disposición las masas de súbditos que estaban bajo los reyes que le apoyaron. Algunos ubican el nacimiento de las Iglesias libres y el posterior desarrollo del denominacionalismo norteamericano, en el puritanismo radical Ingles. El nacimiento del denominacionalismo como lo vivimos hoy en

Norteamérica lo ubican en las diferencias partidarias de los puritanos radicales. Algunos pretenden ignorar la influencia que los anabautistas hayan podido ejercer sobre los puritanos Ingleses. Irrespectivamente de cuál sea su posición a este respecto es incuestionable que antes de Lutero la Iglesia confesional y libre del auspicio del estado estaba representada por las comunidades de fe anabaptistas o el ala radical de la reforma.⁴⁶

La colonización de las Islas del Caribe por los británicos luego del 1568 trajo consigo una movilización de la Iglesia Anglicana en un Proyecto de Evangelización hacia América Latina. Las nuevas repúblicas abiertas al liberalismo político y comercial trajeron el mayor flujo de protestantes que haya existido. Los liberales apoyaban discretamente este flujo por apoyo a la ideología liberal y al anticlericalismo. Los anglosajones viajaban en actividades comerciales y a la vez ministraban el mensaje protestante sembrando la semilla de la transformación. Muchos europeos siguieron inmigrando de manera que anglicanos, franceses y alemanes, junto eventualmente a los vecinos norteamericanos (E.U.A.), continuaron la tarea de evangelización. Las Iglesias anglicanas, presbiterianas, reformadas y luteranas comenzaron este proceso. El protestantismo de misión se expandió con las sociedades bíblicas y misioneras. Los hermanos Moravos fueron los primeros no-católicos en trabajar con los indígenas, laborando con los indios Miskitos y los Sumos de Nicaragua. Realizaron labor evangelística además en las Islas Británicas con los esclavos de las plantaciones. Del año 1855 en adelante las denominaciones históricas protestantes (presbiterianos, metodistas, bautistas) se lanzaron al proyecto de evangelización en América Latina. El proyecto

⁴⁶ Durnbaugh, *Believers' Church*, 18.

evangelizador estaba directamente ligado al proyecto liberal neocolonial de expandir la civilización anglosajona.⁴⁷

Modelo de Iglesia Libre

Los Estados liberales surgidos en las repúblicas americanas independizadas de los imperios europeos (teniendo como pioneros a los Estados Unidos de América) se movieron a divorciar la Iglesia del Estado, garantizando la libertad de religión sin ningún auspicio del Estado. Surge el concepto de la Iglesia libre o de creyentes voluntarios, o las Iglesias que funcionan sin auspicio del Estado. Un ejemplo de esta Iglesia es el surgimiento del pentecostalismo para finales del 1800 y principios del 1900, dando nacimiento a una nueva expresión de la Iglesia voluntaria o de la Iglesia libre de creyentes. Esta expansión pentecostal ha influenciado todas las demás tradiciones católicas y protestantes en el movimiento carismático o neopentecostal y ha evolucionado en lo que entendemos que es un postpentecostalismo en el nuevo paradigma de las Iglesia Apostólicas.⁴⁸ La propagación de esta expresión de la Iglesia ha alcanzado un lugar sin precedentes para una Iglesia voluntaria sin auspicio del Estado. , que como cuestión de hecho se ha sostenido actualmente representa en Latinoamérica la mayoría del cristianismo no-católico.⁴⁹ Algunos han señalado que este movimiento tiene raíces en el ala radical de la reforma. Evidentemente el pentecostalismo no surge en el vacío. Tiene

⁴⁷ Deiros, *Historia*, 585-655.

⁴⁸ Pablo Deiros, *Protestantismo en Latinoamérica* (Nashville, Tennessee: Caribe, 1997), 93-110.

⁴⁹ Eldin Villafañe, *El Espíritu Liberador, Hacia una Ética Social Pentecostal Hispanoamericana* (Grand Rapids y Buenos Aires: Nueva Creación y Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996), 78-116.

elementos del anabaptismo, del puritanismo bautista o metodista ingles, y del pietismo alemán.⁵⁰

Las Iglesias llamadas históricas o territoriales han tenido que tratar con otra realidad y es la transformación después de dos guerras mundiales, del mundo occidental. La iglesia luterana, madre de la tesis de los dos reinos, vivió lo sucedido con Hitler y la ascensión del nazismo en Alemania. La iglesia luterana era auspiciada por el Estado y Hitler había prometido apoyarla en la ascensión de la nueva Alemania, prometiendo un lugar de privilegio a la Iglesia condicionado a su no-intervención en las prácticas del Estado. La Iglesia aceptó esta oferta y permaneció silente en la ascensión de Hitler aunque posteriormente, con la iglesia Confesional, levanta resistencia al Estado dictador y tirano.⁵¹ En general el Mundo occidental, luego de esta experiencia, examinaria con sospecha cualquier intento a continuar el auspicio de la religión por el Estado. Los pastores ya no vendrían a ser pagados por el Estado sino por contribuciones voluntarias. Esta realidad trajo como consecuencia al panorama de que todas las Iglesias en la realidad debían comportarse como una Iglesia libre. La Iglesia tradicionalmente territorial adopta patrones más participativos y menos jerárquicos. En la realidad ha existido un vacilamiento entre lo que es culturalmente correcto y la práctica que existió por siglos y ya en descrédito.⁵²

Pretender sostener una completa separación de la Iglesia de los asuntos públicos coarta la función bíblica de la Iglesia de profetizar y predicar a la sociedad sobre sus pecados sociales. A la vez cercena la función educativa de la Iglesia hacia las estructuras

⁵⁰ Durnbaugh, *The Believers' Church*, 173-175, 227-245.

⁵¹ Ibid., 177-191.

⁵² Ibid., 191-204.

sociales para mejorar su funcionamiento, misión y servicio a la luz de la sabiduría de Cristo en la Iglesia. La unión institucional de la Iglesia y el Estado puede traer la Teocracia (Modelo Católico Romano) donde el Estado se subyuga a la Iglesia o el denominado “cesaropapado” desde los tiempos del Emperador Constantino donde el soberano del Estado toma control de la Iglesia. Nuestra tesis es que la Iglesia no es el Estado, por lo cual sus funciones no pueden ser confundidas con las del Estado. Sin embargo la función de la Iglesia en la historia no debe ser subestimada y relegada a un lugar de mera neutralidad, en realidad conspirando con el “estatus quo,” el Estado, para evitar asumir posiciones de conflicto. Este rol de neutralidad ante las atrocidades del Estado ha sido cuestionado en la práctica por la Iglesia africano-americana de los E.U. y su portavoz Rev. Dr. Martin Luther King, en su desafío abierto a las estructuras sociales de vestigios de esclavitud y opresión existentes en los E.U. y a las luchas en favor de los derechos civiles en este país. De igual forma los teólogos de la liberación en America Latina levantaron su voz ante la situación de explotación prevaleciente en sus medios. El Obispo Desmond Tutu levanta su protesta contra el “apartheid” en Sur África. La voz profética y evangelizadora de la Iglesia no puede ser silenciada. La Iglesia cumple su ministerio profético, evangelístico y educativo hacia las estructuras o poderes sociales para liberarlos del pecado y la maldad. De manera que el Estado pueda ejercer su función adecuadamente hasta que Cristo se manifieste en gloria para tomar el lugar de autoridad que le corresponde por toda la eternidad. La Iglesia tiene que cumplir con su función profética declarando la Palabra de Dios a las estructuras sociales y su función evangelística como agente de cambio social. Su ministerio educativo no puede ser cercenado en su función de educar sobre los propósitos de Dios y la dirección en que la

sociedad debe marchar como ente colectivo que se debe en él ultimo análisis directamente a Dios.

C. Declaraciones Históricas de la Iglesia Católica sobre la Inmigración y la Justicia Social

La Iglesia Católica Romana por su larga existencia y su amplia experiencia tratando con Estados y asuntos legales y jurídicos, tiene una amplia gama de documentos que hablan de la justicia social, atención a los pobres y más vulnerables de la sociedad, derechos humanos y aspectos relevantes a la inmigración y el moverse de las gentes. Aunque nuestro proyecto no es realizado dentro del contexto católico romano entiendo que debo mencionar algunos de los pronunciamientos católicos romanos que pueden ser relevantes a esta discusión aunque nuestro propósito en esta disertación no consiste en profundizar en esa perspectiva sino en crear un lenguaje y una teoría desde una perspectiva evangélica del inmigrante latino para tratar con la problemática de la inmigración. En el desarrollo de este objetivo podemos mencionar el trabajo en la tradición católica romana sin limitarnos a el.⁵³

- “Rerum Novarum,” sobre la condición de los trabajadores, emitida en el 1891. Encíclica papal de Leo XIII considerada como fundamento de las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia, sobre la justicia social en la era moderna. Respuesta a los cambios sucedidos a la luz de la revolución industrial.⁵⁴

⁵³ The Holy See, http://www.vatican.va/phome_en.htm; U.S. Catholic Bishops and Immigration, http://libraries.cua.edu/achrcua/immigration/immigration_wel.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁵⁴ León XIII, “Rerum Novarum,” http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

- “Quadragesimo Anno,” sobre la reconstrucción del orden social después de la primera guerra mundial, Encíclica papal de Pío XI en respuesta a los 40 años de la Encíclica Rerum Novarum concerniente a la Iglesia y su rol en el Mundo, emitida en el 1931.⁵⁵
- “Pacem in Terris,” sobre la paz en la tierra. Encíclica papal de Juan XXIII, emitida en el 1963, concerniente a los derechos humanos desde los ideales de la ilustración como ejemplo la carta de derechos de la Constitución de los E.U.A. y la tradición católica de los derechos a la luz de la ley natural.⁵⁶
- “Gaudium et Spes,” Constitución Pastoral de la Iglesia y el Mundo Moderno promulgada por el Concilio Vaticano II en unión al Papa Pablo VI, emitida en el 1965, edificando sobre el fundamento de Apóstoles y Profetas en la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia al mundo moderno.⁵⁷
- “Populorum Progressio,” sobre el desarrollo de las gentes y el rol de Cristo como eje del desarrollo de los pueblos. La unificación de la humanidad como una familia. Encíclica papal de Pablo VI, emitida en el

⁵⁵ Pío XI, “Quadragesimo Anno,”
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁵⁶ Juan XXIII, “Pacem in Terris,”
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁵⁷ Pablo VI, “Gaudium et Spes,”
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

1967, considera el desarrollo económico y social de las gentes y hace un llamado a las naciones ricas a ayudar a las más pobres.⁵⁸

- “Octogésima Adveniens,” sobre un llamado universal a la acción y a mayor justicia. Encíclica papal de Pablo VI, emitida en el 1971, considera el rol de la iglesia en la ciudad en el 80 aniversario de Rerum Novarum.⁵⁹
- “Evangelii Nuntiandi,” sobre la evangelización en el mundo moderno. Exhortación Apostólica del Papa Pablo VI, emitida en el 1975, vinculando el evangelismo con la justicia social.⁶⁰
- “Laborem Exercens,” sobre el trabajo humano, emitida en el 1981 Encíclica papal de Juan Pablo II, reflexionando en la teología del trabajo y Cristo como un trabajador.⁶¹
- “Sollicitudo Rei Socialis,” sobre conciencia social, Encíclica papal de Juan Pablo II, emitida en el 1987, con una extensa discusión sobre solidaridad y su rol en la enseñanza de la Iglesia. Afirma la continuidad de

⁵⁸ Pablo VI, “Populorum Progressio,”
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁵⁹ Pablo VI, “Octogésima Adveniens,”
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁶⁰ Pablo VI, “Evangelii Nuntiandi,”
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_en.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁶¹ Juan Pablo II “Laborem,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

la doctrina social de la Iglesia y su vínculo al evangelio y su renovación constante debido a los sucesos y las condiciones cambiantes.⁶²

“Caritas In Veritate,” Encíclica papal de Benedicto XVI, emitida en 29 de junio del 2009, subrayando el Amor como el principio fundamental de la doctrina de la iglesia y el bien común.⁶³

- Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de los E.U.A. Hermanos y hermanas nuestros, exhortación en contra del racismo y la inmigración, 1996. Bajado el 1 de Julio del 2009, disponible electrónicamente en: <http://www.nccbuscc.org/mrs/strangersp.shtml>.
- Carta pastoral sobre la migración Obispos Católicos de los Estados Unidos y México: Dado en México, D.F., y Washington, D.C., el día 23 de enero del año 2003. Bajado el 1 de Julio del 2009, disponible electrónicamente en: <http://www.nccbuscc.org/mrs/strangersp.shtml>

“Rerum Novarum” es el documento fundamental de la doctrina de la iglesia Católica que establece los derechos y las responsabilidades de las personas, pero documentos posteriores que ya mencionamos expanden lo referente a la migración que se recogen en los siguientes puntos fundamentales mencionados a continuación⁶⁴:

⁶² Juan Pablo II, “Sollicitudo Rei Socialis,” http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_en.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁶³ Benedicto XVI, “Caritas In Veritate,” http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁶⁴ Encíclica Papal de Leo XIII, “Rerum Novarum,” Vaticano: emitida en el 1891, http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html (bajado el 1 de Julio del 2009).

1. Las personas tienen derecho a encontrar oportunidades en su tierra natal.
2. Las personas tienen derecho a emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias.
3. Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras.
4. Debe protegerse a quienes buscan refugio y asilo.
5. Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

En el documento titulado “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo ‘Justicia y Paz’” presentado al Papa Juan Pablo II en el 2004, se discute en varias secciones aspectos concernientes a la emigración.⁶⁵ En las secciones 100, 289, 297, 298 y 308 se menciona el tema la emigración. Evidentemente estas expresiones no se dan en el vacío sino dentro del contexto de la totalidad de la doctrina social de la Iglesia que bíblicamente destaca el respeto a la dignidad y a la vida de las personas fundada en la imagen de Dios, la preeminencia de la familia como núcleo social fundamental establecido por Dios por medio del matrimonio, el derecho inalienable al trabajo y la preeminencia del trabajo sobre el capital, la autoridad limitada del estado y el respeto al individuo y la proyección de los más vulnerables, pobres, trabajadores, inmigrantes, mujeres y niños ante los grandes emporios económicos, y los problemas creados por la globalización, las guerras, la pobreza y los fenómenos naturales, entre otros.

⁶⁵ Pontificio Consejo “Justicia y Paz, “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia” (Vaticano y Lima Perú: Librería Editrice Vaticana y Conferencia Episcopal Peruana, 2005).

En la sección 100 se menciona la labor del Papa Juan Pablo II como maestro de la doctrina social de la Iglesia de retomar la labor de la enseñanza social de León XIII y actualizarla en una sociedad post industrial, ya que las ideologías prevalecientes no son suficientes para tratar con estos nuevos retos, entre los cuales menciona la emigración.⁶⁶ La sección 289 menciona la disponibilidad de trabajo o empleo como un instrumento de medición de una sociedad orientada al bien común. El alto nivel de desempleo pone en riesgo de exclusión social a los más débiles socialmente como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos especializados, los minusválidos, los inmigrantes y otros.⁶⁷

Las secciones 297 y 298 caen sobre el subtítulo (f) La emigración y el trabajo.⁶⁸ La sección 297 sostiene que la inmigración puede ser más un recurso que un obstáculo para el desarrollo. Declara que las emigraciones son producto del desequilibrio entre países ricos y países pobres. Estos inmigrantes emigran buscando mejores condiciones de vida, y usualmente cuando llegan a países desarrollados son vistos como una amenaza pero esto no se justifica por que los inmigrantes generalmente responden a requerimientos de trabajo que de otra forma no serían satisfechos, por la mano de obra no estar disponible o dispuesta a responder a dichas propuestas. La sección 298 sostiene que se debe salvaguardar el derecho de los inmigrantes para no explotarlos y se les debe equiparar al derecho de los trabajadores nacionales para evitar discriminación. La inmigración se debe regular con equidad y equilibrio para facilitar el respeto a la dignidad de los inmigrantes y estos deben ser recibidos junto a sus familias e integrarse a la sociedad respetando el derecho a la reunión de familias. Han de favorecerse las

⁶⁶ Ibid., 55.

⁶⁷ Ibid., 160.

⁶⁸ Ibid., 164-165.

condiciones para mejorar posibilidades de trabajo en los lugares de origen. La sección 308 habla de solidaridad en el trabajo, planteando nuevas formas de sindicatos debido a la globalización y la realidad económica. Estas nuevas formas deberán cubrir trabajadores atípicos como los inmigrantes concientizando la importancia de enfocarse en el sujeto del trabajo y las condiciones en las que vive, por lo que son necesarios movimientos de solidaridad con los sujetos de trabajo.⁶⁹

Los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México, el día 23 de enero del año 2003, en su Carta pastoral sobre la migración citan la Encíclica Papal *Pacem in Terris* o Paz en la Tierra, la Encíclica sobre doctrina social del papa Juan XXIII, uno de los Papas que más se acercó al protestantismo o los llamados hermanos separados, que comienza con la dignidad de todo ser humano, la cual señala a la persona humana como el reflejo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Esta dignidad tiene derechos y responsabilidades para poder relacionarnos con respeto a los demás. El mundo es la comunidad humana y el nacimiento de las naciones unidas declara que ningún estado tiene una soberanía absoluta por que lo absoluto son los derechos humanos. Desde la segunda guerra mundial se han producido grandes movimientos de gentes a nivel global en el mundo. La globalización no es una fuerza en si misma sino que es creada, y como es creada se le puede dar forma. Sobre los movimientos de gentes surgidos a través de los acuerdos económicos globales exhortaron a que se deben considerar las necesidades de las gentes que tienen que emigrar por causa de las guerras. Los cambios de la economía también obligan a las gentes a realizar grandes movimientos para poder sobrevivir. Todos tenemos derecho a devengar de la tierra sustento, comida, y albergue --aquellas

⁶⁹ Ibíd., 170.

necesidades fundamentales de todo ser humano. Los estados nacionales tienen su soberanía pero esta no es absoluta y debe ser flexible para respetar los derechos fundamentales y el debido proceso de ley, como los derechos de los millones de personas sin documentos en E.U.A., los cuales deben ser respetados y se debe proveer un camino para la legalización, con una residencia permanente y camino a la ciudadanía. Los Obispos exhortan a ambos países, Méjico y E.U.A., a sus legislaturas y gobernantes: “para poner en marcha una revisión consciente de las leyes migratorias y establecer así un sistema binacional que acepte los flujos migratorios, garantizando la dignidad y los derechos humanos del emigrante; invitamos a las autoridades que en ambas naciones se encargan de hacer cumplir, implementar y aplicar las leyes migratorias, a que revisen las políticas nacionales y locales de migración, y a que con su legítima autoridad erradiquen conceptos erróneos acerca de ella.”⁷⁰ Los Obispos concluyeron que la iglesia es una iglesia de inmigrantes europeos del centro de la sociedad que llevan muchas generaciones, pero lo es también una iglesia de los inmigrantes al margen de la sociedad ya que se compone masivamente de los nuevos inmigrantes recién llegados de Latino America y África.

⁷⁰ Obispos Católicos de los Estados Unidos y México, Carta Pastoral Sobre la Migración, Dado en México, D.F., y Washington, D.C.: el día 23 de enero del año 2003, 104, <http://www.nccbuscc.org/mrs/strangersp.shtml>.

D. Declaraciones Históricas de las Iglesias no-católicas sobre la Inmigración y la Justicia Social

1. La Iglesia Presbiteriana de los E.U.A., en su Asamblea General del 2006, numero 217, para Abogar y darle la Bienvenida a los Inmigrantes, y la formación de un ministerio a inmigrantes.⁷¹
2. Iglesia Menonita de los E.U.A. declaración sobre inmigración 2003-2006 llamando a una reforma migratoria a favor de los inmigrantes indocumentados.⁷²
3. “Evangelical Free Church of America” declaración apoyando la inmigración del 1996, además comunicado de prensa en apoyo a la NAE o la Asociación Nacional de Evangélicos del 13 de mayo del 2010 haciendo un llamado a la Administración del presidente Obama de tomar acción inmediata para corregir esta situación.⁷³
4. Iglesia Metodista Unida, Concilio de Obispos, Declaración sobre la situación de la Inmigración en los E.U.A., haciendo un llamado a la legalización con acceso a la residencia, de mayo del 2009.⁷⁴
5. “United Church of Christ” y “Disciples of Christ” y su junta de ministerios globales “Global Ministries,” apoyan reforma migratoria en mayo del 2006.⁷⁵

⁷¹ Presbyterian Church (USA), “Presbyterian Policy on Immigration,” www.pcusa.org/immigration/pdf/immigration-resolution-2006.pdf; Presbyterian Church (USA), “New Immigrants, Congregational Support,” www.pcusa.org/immigrant/pdf/newsletter-0606.pdf (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁷² Mennonite Church (USA), “Statement on Immigration,” <http://www.mennoniteusa.org/Home/ChurchwidePriorities/StatementonImmigration/tabid/111/Default.aspx> (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁷³ Evangelical Free Church of America, “A Stranger at our Gates: A Christian Perspective on Immigration,” <http://www.gum.org/download/EvangelicalFree-GeneralConferenceonImmigration-1996.pdf> (bajado el 1 de Julio del 2009); Evangelical Free Church of America, “NAE Immigration Reform Resolution,” <http://www.efca.org/reachnational/immigrant-hope/nae-immigration-reform-resolution> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

⁷⁴ United Methodist Church, “Statement on the U.S. Immigration Situation,” <http://archives.umc.org/interior.asp?ptid=21&mid=13506> (bajado el 1 de Julio del 2009).

6. Convención Bautista del Sur mediante el presidente de la comisión de Ética y libertad Religiosa Richard Land, emite declaración en favor de una reforma migratoria inmediata dando la bienvenida a aquellos migrantes que han trabajado arduamente en este país. Esto se llevo a cabo en aboyo a la resolución de la asociación nacional de evangélicos NAE y a una reunión en Washington del grupo de conservadores evangélicos por la reforma migratoria. Esto es controversial para su denominación que en el 2006 emitió una resolución conflictiva destacando fortalecer las fronteras y penalizar a los que han violado la ley entrando ilegalmente a este país.⁷⁶

7. Iglesia Luterana Evangélica de los E.U.A. apoyando una reforma migratoria con acceso a la ciudadanía.⁷⁷

8. Iglesia Episcopal de los E.U.A. Resolución B006 2009: Inmigración: Implicaciones en la Justicia económica ,Titulado: “Immigration: Economic Justice,” Resuelto por la Casa de los Obispos, en la 76 Convención General “Resolved, the House of Bishops concurring,” reconociendo que todas las personas que viven en los E.U.A. tienen derecho a disfrutar del debido proceso de ley, y que todos los inmigrantes y sus familias deben

⁷⁵ United Church of Christ, “Global Ministries statement regarding immigration issues,” <http://www.globalministries.org/news/staff-board-news/global-ministries-statement-rega.html> (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁷⁶ Baptist Press, “Immigration, Kingdom Issue, Land says,” <http://www.bpnews.net/bpnews.asp?id=33137>; Baptist Press, “Evangelical Leaders Urge Immigration Reform,” <http://www.bpnews.net/bpnews.asp?id=33118>, Baptist Press, “Evangelical Leaders ; Southern Baptists, “SBC Resolution 2006,” <http://www.sbc.net/resolutions/amResolution.asp?ID=1157> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

⁷⁷ Evangelical Luthern Church of America, “Immigration,” <http://www.elca.org/What-We-Believe/Social-Issues/Messages/Immigration.aspx> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

recibir protección de nuestras leyes y de nuestra Constitución, haciendo un llamado a una moratoria de arrestos masivos de parte de ICE y otros aspectos.⁷⁸

9. Declaración a favor de la inmigración para los indocumentados, firmada por 138 Escuelas Teológicas en los E.U.A.⁷⁹

10. Declaración emitida por las Asambleas de Dios por el Concilio General el 20 de Septiembre del 2006 y dice:

“Es adecuado que las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica sean protegidas para que la inmigración sea conforme a las leyes de los Estados Unidos. Como pueblo de fe, respaldamos la completa reforma migratoria que refleja la dignidad humana, la compasión, y la justicia, esenciales en una “nación bajo Dios.” Excepto de los asuntos relacionados con la jurisdicción gubernamental, creemos que el evangelio de Jesucristo nos compele a ministrar a todos los que viven o trabajan en nuestro país.”⁸⁰

11. “American Friends on National Legislation,” favoreciendo una reforma comprehensiva a favor de los indocumentados.

Titulado: Elementos Esenciales de CIR en el Congreso #110, “Essential Elements of Comprehensive Immigration Reform Legislation in the 110th Congress” 1/16/2007.⁸¹

⁷⁸ Episcopal Church, “The Enemy Among You,” http://www.episcopalchurch.org/documents/EPPN_Immigration_NewsletterSeptember2009.pdf (bajado el 1 de Julio del 2009.)

⁷⁹ National Council of Churches, USA, “A Theological Statement on Immigration,” http://www.nccusa.org/immigration/Theological_Sign-On_Statement_Signed.pdf (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁸⁰ Assemblies of God USA, “Statement on ‘Immigration,’” <http://www.ag.org/top/About/immigration.cfm> (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁸¹ Friends National Committee on Legislation, “Essential Elements of Comprehensive Immigration Reform Legislation in the 110th Congress 1/16/2007,” http://www.fcnl.org/issues/item_print.php?item_id=2264&issue_id=69 (bajado el 1 de Julio del 2009).

12. Declaración de “Interfaith Coalition” apoyando la reforma migratoria y la legalización con acceso a la ciudadanía, del 14 de Octubre del 2006 revisada el 24 de Octubre del 2008.⁸²

13. NAE, Asociación Nacional de Evangélicos, compuesta de miles de organizaciones e individuos, denominaciones y organizaciones para eclesiales, apoyando la reforma migratoria y la legalización con acceso a la ciudadanía, del 8 de Octubre del 2009.⁸³

⁸² Interfaith Integration, “Interfaith Statement of Support of Comprehensive Immigration Reform,” <http://www.interfaithimmigration.org/wp-content/uploads/2008/10/interfaith-cir-statement-final2.pdf> (bajado el 1 de Julio del 2009).

⁸³ National Association of Evangelicals, “Immigration, 2009,” <http://www.nae.net/resolutions/347-immigration-2009> (bajado el 1 de Julio del 2009).

CAPITULO III: PREGUNTA II –BÍBLICA- DIDÁCTICA

¿Que personajes, historias bíblicas, enseñanzas bíblicas y prácticas bíblicas apuntan a una acción responsable en dilemas que afectan al inmigrante, que nos pueden ayudar a promover una práctica de transformación como instrumento didáctico de formación de liderazgo y cómo podemos adiestrar el liderazgo para iniciar un proceso de transformación en sus iglesias que promueva acción social responsable?

Esta pregunta la he dividido en dos áreas de disertación, la primera parte sobre como el inmigrante es tratado en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, por lo que la parte A. la he titulado Teología Bíblica del Inmigrante. La segunda o parte B. es una disertación teológica mía sobre aspectos teológicos relevantes a la responsabilidad de la Iglesia y el creyente en asuntos de justicia social como lo es la reforma migratoria.

A. El Texto Bíblico y el Inmigrante

Definición del Vocablo Inmigrante y la Legislación Mosaica

El vocablo hebreo גֵר utilizado originalmente para referirse al inmigrante lo es el vocablo גֵר (ger) o

temporeramente y no se ha asimilado al pueblo de Israel al circuncidarse y aceptar la religión judía. Pero esto no se justifica ya que el vocablo es utilizado indiscriminadamente en diferentes circunstancias. Abraham fue un extranjero entre los Hititas de Hebron (Gen 23:4), igual que su hijo Isaac, José, su Padre Jacob y sus hermanos en Egipto (Gen 37), también lo fue Moisés en Medían (Ex 2:22), los Israelitas en Egipto por 400 años (Éxodo), Ezequiel junto al Rey Joaquín y los deportados a Babilonia(Ezequiel), Noemí en Moab (Ruth), y todo esto sin tomar en consideración si la estadía era temporera o permanente, por cientos de años.

El vocablo siguió siendo utilizado posteriormente al establecimiento físico del territorio de Israel en Canaán, refeririéndose al residente permanente al igual que al temporero. Por ello considero que limitarlo y querer distinguirlo para destacar una dicotomía entre un extranjero permanente y otro temporero adoptando la acepción moderna de residente permanente y asimilado del temporero es en realidad una interpretación equivocada y forzada. Desde una perspectiva de la teología política Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, sostendría críticamente que se trata de una lectura y una interpretación prejuiciada del vocablo que pretende limitar su interpretación, con esa construcción hermenéutica evidentemente cargada del bagaje cultural proteccionista y xenofóbico y no inocente del texto.⁸⁵ Dicha interpretación está limitando la protección de la ley mosaica al inmigrante asimilado al equipararle en derecho con el nacional de Israel y distinguirlo del inmigrante temporero, para luego justificar con dicho fundamento bíblico en el mundo jurídico actual que no se le rinda protección equitativa al inmigrante temporero. Para sostener esta interpretación se menciona el vocablo nokrim o נֹכְרִים

⁸⁵ Paulo Freire, *La Pedagogía del Oprimido*, 218.

(nokriy /nok·ree) que significa también extranjero en el idioma hebreo y algunos queriendo mantener esta dicotomía lo distinguen en ingles de “sojourner” y lo traducen “foreigner,” ya que “sojourner” lo utilizan para referirse al extranjero no asimilado que no ha aceptado el judaísmo, no es circuncidado y por ende interpretan que no tienen la protección de la legislación sobre el extranjero. Debemos señalar que me parece una contradicción tal distinción ya que no concuerda con el uso indistinto que se le da a la palabra יִרְכָּנִי (nokriy /nok·ree) en el texto bíblico, la cual si se utiliza para identificar al viajero que está en tránsito, o transeúnte temporero.

1ra de Reyes 8:

41»Asimismo el extranjero יִרְכָּנִי (nokriy /nok·ree), que no es de tu pueblo Israel y viene de lejanas tierras a causa de tu nombre 42 (pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido), y llega a orar a esta casa, 43 tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificué.

Además el argumento no tiene ninguna validez ni efecto para limitar la equiparación de derechos del extranjero con el nacional de Israel porque la legislación existe desde los tiempos de Moises donde aun no se registra el vocablo יִרְכָּנִי (nokriy /nok·ree) sino el vocablo

4) como una interpretación de una prohibición en contra del matrimonio interracial.

Ambas interpretaciones son totalmente equivocadas, xenofóbicas y desacreditadas por los eruditos más modernos.⁸⁶ Debemos señalar que estos dos vocablos no son los únicos para la palabra extranjero en el antiguo testamento, lo que algunos omiten para destacar la dicotomía entre el extranjero asimilado y el no asimilado.

El aspecto de la circuncisión es mencionado como requisito para participar de la pascua, pero esto no quiere decir que la legislación protectora del extranjero sea tan solo para los que tienen la circuncisión, y desde esa perspectiva se considere asimilado o aculturado. La legislación protectora era el testimonio de una vivencia diferente a la de los demás pueblos de parte de la comunidad israelita hacia el extranjero como punto de contacto con los recién llegados. Los que posteriormente optaran por integrarse por completo a la comunidad mediante la circuncisión, tendrían acceso a la misma mesa que el nacional, en la mesa de la comunión con Dios, no ya como extranjero sino como uno de nosotros, por adopción, mediante un pacto de sangre. Esto pudiera ser equivalente a lo que hoy se denomina adquirir la ciudadanía mediante naturalización. Ya no se habla de extranjero sino de uno de nosotros que se sienta a la mesa a participar de la unidad familiar y por ende de la misma nacionalidad.

Ex 12:

48 Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.

⁸⁶ Hays, *From Every People*, 69-70.

Las convenciones de hospitalidad prevalecientes entre las comunidades de esa región de oriente obligaban a la hospitalidad hacia el extranjero temporero y no se limitaban al inmigrante permanente (Gen. 18:1-8; Heb. 13:2); además, la ley mosaica estableció específicamente el buen trato hacia el extranjero (Ex 22:21; 23:9; Dt 10:19). Algunos de los versos bíblicos sobre el origen y la definición de inmigrante son Gen.3:10 y 11, Hec. 2, Dt. 26:5-6-8-9 y 24:14, Lev. 25:33, Heb. 11:13-14-16, Ef. 2:19, Heb. 13:14-16, Gn. 23:4; Ex. 2:22 y 18:3; sobre la legislación bíblica del inmigrante, Dt. 10:19, Lv. 25:23-24; 17:8-16 y 24: 22, Ex 22:20 y 23:9. A través de estos pasajes podemos abrazar una teología que nos muestra que desde el origen de la historia de la humanidad una actividad característica de grupos tribales ha sido la inmigración.

Se ha dicho por aquellos que estudian el genoma humano que todas las razas proceden de un origen común de una sola fuente y que el origen se ubica en la región del sub Sahara de África desde donde comenzó la migración hacia el Asia, China, Java y posteriormente a Europa.⁸⁷ Estos grupos originalmente nómadas mediante la inmigración se esparcieron por todo el mundo y poblaron el globo terráqueo. El pueblo de Israel, desde el llamamiento de Abraham, participo de esta característica, ya que el patriarca salio errante desde Ur de los caldeos a una tierra que Dios le llamaba pero que el no conocía. El pueblo estuvo cuatrocientos años como extranjero en tierra de Egipto y Dios lo saco nómada por el desierto hacia una tierra de promisión. Como muy bien afirma en “Los derechos del inmigrante en la Biblia” José Cervantes Gabarrón, dos tipos de argumentación frecuentes se encuentra en la Biblia a favor del inmigrante y se recurre

⁸⁷ Human Genome Project Information, Genomic Science Program, Human Migration, http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/humanmigration.shtml (bajado el 1 de Julio del 2009).

a la memoria histórica del sufrimiento de Israel, de la experiencia de la emigración en Egipto (Ex 22,20; 23,9; Lv 19,34; Dt 10,19) o el sufrimiento de la esclavitud en Egipto (Dt 6,21; 16,12; 24,18.22), distinguiendo ambos énfasis. La legislación bíblica establece la equivalencia de la protección del huérfano, la viuda y el extranjero. La memoria del sufrimiento y las leyes que favorecen al pobre, al desvalido y al inmigrante es la razón humana más profunda del derecho y de la justicia, sostiene Cervantes Gabarrón.⁸⁸

En la ley revelada a Moisés se declaraba que al extranjero había que tratarlo como al natural de Israel, y amarlo como a si mismo, lo que hoy se llama igual protección de las leyes. Se sostenía que la tierra era de Dios y que para Dios todos somos extranjeros. La ley prohibía oprimir al extranjero siempre recordando al pueblo que fueron extranjeros en tierra de Egipto. Se prohibía robarle el jornal, similar a la protección laboral de la actualidad, y se disponía que del sobrante de la cosecha y del diezmo de la cosecha hubiera que darle al extranjero igual que al levita, al huérfano y a la viuda, lo que hoy en día sería un programa de beneficencia. Jehová había declarado que la tierra era suya, el era el titular de toda la tierra y el hombre tan solo tenía un derecho de uso, como forasteros y huéspedes sobre la faz de la tierra, por lo cual aquel que la había perdido tenía derecho a rescatarla y recuperarla durante el Jubileo (Lev. 25-23). Los extranjeros estaban incluidos en las leyes del ritual de purificación (Lv 17:8-13; Dt 14:21), guardar el sábado y los días de ayuno (Ex 20:8-10; Lev. 16:29), podían celebrar la pascua si se circuncidaban (Ex 12:48-49) y podían ofrecer sacrificios (Num. 15:14-16, 29). El hecho que se les requiriera la circuncisión para participar en cierto ritos del judaísmo no quiere decir que todos los extranjeros estaban obligados a circuncidarse para tener la protección

⁸⁸ Jose Cervantes Gabarrón, "Legislación Bíblica sobre el Inmigrante," *Estudios Bíblicos* 61, no. 3 (2003): 319-349.

y el respeto que la ley reconocía a todo extranjero, fuere este residente permanente, asimilado o no, o sencillamente un viajero en tránsito temporariamente por Israel. El profeta Ezequiel (Ezequiel 47-22) los concibe teniendo derecho a heredar la tierra de igual forma que un ciudadano de Israel como señal de total equidad en el trato e igual disfrute de derechos. Rahab la ramera que protegió en Jericó a los espías y miembro del linaje del cual salio el Cristo era extranjera, de igual forma que lo fue Ruth la moabita en Israel (Ruth 1:1 en adelante), también el niño Jesús junto a su familia refugiados como perseguidos políticos en Egipto, los primeros cristianos dispersados por las persecuciones y todos los misioneros y predicadores del evangelio del Reino de Dios que han sido enviados por Jesucristo a todas las naciones de la tierra han sido peregrinos y extranjeros.

En el Nuevo Testamento encontramos dinámicas del extranjero similares a las del Antiguo Testamento como el residente permanente y asimilado, el no asimilado y el viajero transeúnte, con la diferencia de que una vez en Cristo ya no existe diferencia alguna entre gentil y judío porque somos hechos uno en Cristo (Ef. 2:11-21), a todos se nos concede por igual sin distinción la oportunidad de venir a ser parte de la familia de Dios, aunque la nueva comunidad de la “ekklesia” siga siendo peregrina en este mundo como ciudadanos del Reino de Dios (1 Pe. 1:1, 17; 2:11; Heb 11:13). Para Dios siempre seremos extranjeros desde que partimos del paraíso y en nuestro peregrinar en la tierra seremos extranjeros hasta que regresemos a él en la nueva Jerusalén, nuestra patria, donde no existe acepción de personas, donde si existe justicia y equidad para el judío y el griego, el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, la comunidad del reino de los cielos en la tierra cuando el cielo se manifieste y en la humanidad haya paz y equidad para todos. Este es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía por el cual todos los profetas,

los apóstoles y los cristianos inmigrantes hasta el día de hoy han derramado su sangre y con paciencia hemos corrido la carrera de nuestra fe como un espectáculo de perseverancia al mundo, esperando la manifestación tangible en la tierra no tan solo de lo que somos sino de lo que vendremos a ser, hijos de Dios manifestados en la gloria de nuestro Padre, en la comunidad del Reino de Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios.

En el mundo moderno debemos adoptar una legislación más abierta que no criminalice a ningún extranjero y que provea categorías razonables para el libre flujo de gentes estableciendo el respeto y el trato igual para todos. En aquellas categorías que se puedan diferenciar por necesidad funcional y cultural, por existir un interés legítimo y apremiante del estado y no por diferencias raciales o proteccionismo sin fundamento, se establecerán diferencias sin afectar los derechos fundamentales de las gentes como el derecho al viaje, el derecho al trabajo, el derecho a la hospitalidad, el derecho a la propiedad, la libertad y la igual protección de las leyes emulando el ejemplo establecido en la ley mosaica.

El Origen de las Razas, Israel y la Inmigración

Por siglos el mundo occidental ha descrito el origen de las razas desde una perspectiva bíblica como si esta se originara en Europa y los individuos que dieron origen a las razas fueran europeos caucásicos. Las artes, los medios literarios, y la teología en particular han adoptado esta postura predominante. El profesor de Antiguo Testamento J. Daniel Hays en su tratado *From Every People and Nation, A Biblical Theology of Race* destruye esta postura, utilizando herramientas bíblicas. Hoy en día después de los estudios llevados a cabo del genoma humano, nadie que tenga seriedad académica puede

postular una tesis de esa naturaleza a menos que se fundamente en argumentos subjetivos de pobre validez, pasados de época, que rayan en una cosmovisión del mundo de supremacía de la raza blanca caucásica.⁸⁹ Se ha dicho por aquellos que estudian el genoma humano que todas las razas proceden de un origen común de una sola fuente y que el origen se ubica en la región del sub Sahara de África desde donde comenzó la migración hacia el Asia, China, Java y posteriormente a Europa.⁹⁰ Estos hallazgos nos abren la puerta para argumentar que ese origen genético singular--por que es uno solo y a la vez plural por que da lugar a todas culturas de la tierra-- se encuentra en nuestros personajes bíblicos Adam y Eva. Este origen singular dio gestación a la primera expresión sociológica de la humanidad en grupos originalmente nómadas que mediante la inmigración se esparcieron por todo el mundo y poblaron el globo terráqueo. El pueblo de Israel desde el llamamiento de Abraham participo de esta característica ya que el patriarca salió errante desde Ur de los caldeos a una tierra a la que Dios le llamaba pero que el no conocía.

Muchos escritores y lectores de la Biblia le atribuyen un lenguaje nacional que no existe en el texto bíblico en su contexto histórico. Por ejemplo cuando hablamos de que Abraham era un Israelita no nos percatamos que se ha alegado que un texto bíblico se refiere a Abraham como un errante arameo (Dt. 26:5), aunque en realidad el texto no menciona el nombre de Abraham. Algunos sostienen que “mi Padre” se refiere a Jacob cuya madre y sus dos esposas eran Arameas. Abraham aparentemente era residente de Mesopotamia posiblemente Amoreo, parte de aquellos que emigraron a Mesopotamia, y

⁸⁹ Hays, From Every People, 69-70.

⁹⁰ Human Genome Project Information.

cuando asocian a Abraham con los Arameos se refiere a aquellas tribus dispersas en Mesopotamia que aun no se habían identificado como la nación de Aram que emerge en los textos posteriores.⁹¹ De igual forma no podemos hablar de nacionales Israelitas hasta posteriormente cuando las doce tribus son organizadas como una unidad nacional. El sistema existente era el sistema tribal y los pueblos en su origen fueron nómadas. La tribu era como una familia extendida que surgía bajo la figura de un patriarca o un grupo de patriarcas. La tribu se movía de lugar en lugar de acuerdo a los recursos existentes para poder subsistir. A medida que se asentaban en un lugar y se organizaban varias tribus con un origen común bajo la figura de un rey, con unas leyes, tributos, ejercito y funcionarios administrativos, entonces la nación surgía como un ente político bajo una cabeza o autoridad monárquica cuya autoridad existía sobre aquellas tribus, y entonces se hablaba de la nación y aquellos que eran miembros de esa comunidad se decía sostenían su nacionalidad.

Existen naciones muy temprano en la Biblia. En Génesis 10 se mencionan las naciones más antiguas del mundo y no se menciona a Israel. Adán y Eva y los primeros personajes bíblicos no pueden ser llamados Israelitas por que no existía esa nacionalidad. Adán y Eva son padre y madre para toda la humanidad. Estos son el origen de todas las naciones. Creados a imagen y semejanza de Dios y cumpliendo el mandato de crecer y multiplicarse (Ge 1:27-31) transfirieron la imagen de Dios a toda la humanidad. Esa imagen va comprendida en el código genético humano. Esta “Imago Dei” demanda el respeto a la dignidad de todo ser humano, ya que todo ser humano es portador de la imagen de Dios, cuya esencia nos distingue de los demás seres vivientes. Las teorías

⁹¹ Hays, 56.

científicas modernas sobre el origen del ser humano y la evolución han tendido a desprestigiar la tesis de los creacionistas bíblicos, pero los nuevos descubrimientos del genoma humano a mi manera de ver crean una nueva apertura de dialogo entre la ciencia y la teología bíblica.

27 Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra».

Los estudios de A.D.N. han probado que no existen clasificaciones separadas de subespecies en los seres humanos. Aunque genes sobre apariencia física pueden distinguirse en ciertos aspectos como la piel y el color del cabello entre individuos, no existe un patrón consistente de genes a través del genoma humano que pueda ser utilizado para distinguir una raza de otra. No existe base genética para las divisiones étnicas de la humanidad. Personas que residen en la misma área geográfica por muchas generaciones pueden desarrollar alelos en común, pero ningún alelo puede ser encontrado en todos los miembros de una sola población o en ningún miembro de cualquier otra población.⁹²

¿Que quiere decir todo esto?, sencillamente que todos los seres humanos compartimos sustancialmente el mismo código genético. Existen pequeñas variaciones (alelos) por distinciones fisiológicas o de otra índole, pero esto no afecta el código genético humano, por lo que no se justifican las distinciones raciales ni los alegados reclamos históricos de

⁹² Human Genome Project.

superioridad o inferioridad. Tales argumentos son, como diría el Apostol Pablo “fabulas profanas y de viejas” (1ra Tm.4:7) o de “la falsamente llamada ciencia” (1ra Tim. 6:20) que con argumentos contruidos sobre una mitología religiosa aristocrática de la antigüedad y el medioevo filosófico aristocrático ha creado una antropología monárquica que ha pretendido justificar el genocidio, la guerra, el imperialismo, la destrucción y por esos medios perpetuar el poder hegemónico de una raza que no existe nada mas que en las mentes enfermas y sicóticas de unos cuantos.

Tenemos el reto y la oportunidad de desarrollar una nueva antropología bíblica en dialogo con el nuevo material científico. Esta antropología mas que basada en diferencias fisiológicas o geográficas sin mayor significado ni importancia en el mundo moderno debe abrir un dialogo con la genética para crear una nueva antropología basada en la unidad de la humanidad en el “Imago Dei.” Por lo que en lugar de una antropología fisiológica debiéramos estar hablando de antropología cultural, o de una antropología genética y en último caso de una nueva antropología bíblica que no destaque las desigualdades sino los elementos y retos comunes que existen para la humanidad. Como diría Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita y profesor de geología del instituto Católico de Paris: “El mundo es redondo para que la amistad lo circule.”⁹³ El mundo, según el profesor, se esta visiblemente encogiendo y las unidades humanas que lo componen se ven cada día mas cercanas a otras a pesar del impulso de repulsión de unos a otros por el egoísmo humano. Nos señala que un poderoso campo de atracción humana opera dentro de nosotros para guiarnos hacia una esfera natural de nuestras afinidades

⁹³ Pierre Teilhard de Chardin, *The Future of Mankind*, chapter 20 “How May We Conceive and Hope that Human Unanimization will be Realized on Earth?” (Originally published New York: Harper & Row, 1959), <http://www.religion-online.org/showbook.asp?title=2287> (bajado el 1 de Julio del 2009).

interhumanas. Destaca, además, el renacimiento del sentimiento de especie, que se manifiesta de forma inevitable por la compresión del tamaño del mundo e inevitable resultado de la socialización de la totalidad a la cual hemos entrado, aflorando una primera evidencia de unanimización y mostrando la clave de esa naturaleza. Concluye Teilhard de Chardin, que ese desarrollo o totalización se dirige a que se entre mezclen los seres humanos unos con los otros, aspiración fundamental para la humanidad que la mueve el que se encuentra en lo mas alto, promoviendo las relaciones de unas culturas con las otras. La totalización o interacción de la humanidad en un mundo global producirá eventualmente la unanimización, o unidad en medio de la diversidad en el encuentro de intenciones y propósitos, que se produce mediante la mezcla de unos con otros, apunta el profesor, y que en palabras del profesor Virgilio Elizondo seria el mestizaje, y en mis palabras se trata del multizaje, en lo cual abundaremos a continuación. El desarrollo de la humanidad depende del éxito que los grupos tengan en relacionarse unos con otros para conocerse mejor y poder interactuar y mezclarse unos con otros sobre bases de respeto y comprensión mutua para juntos adelantar la agenda de una nueva humanidad madura que sea enriquecida por el multizaje social, cultural, genético y espiritual.

El profesor Virgilio Elizondo, en su peregrinaje como sacerdote católico buscando sentido a su teología para celebrar la identidad del pueblo mejicano, postula que la virgen de Guadalupe, con su mestizaje, celebra la identidad mestiza del mejicano, identidad que fue motivo de desprecio de parte del conquistador europeo. Abundando mas en su búsqueda, el sacerdote descubre que en la persona de Jesucristo se encuentra el mestizaje en su máxima manifestación, ya que Jesucristo era divino pero como humano

había escogido encarnarse en la persona de un galileo. No se trata de cualquier judío sino un judío de Galilea. Galilea era una zona fronteriza multiétnica, multilingüe y multicultural como las ciudades norteamericanas en la frontera con Méjico. Jesús era multiétnico y algunos sostenían por su condición de galileo que tenía raza romana o griega y no era un judío puro sino a medias (“half breed”). Por lo cual se referían a él despectivamente al preguntar qué de bueno puede salir de Galilea. Jesús por la influencia del griego y el latín en Galilea tenía un acento diferente al tradicional judío por lo cual cuando hablaba se podía saber de inmediato que era un galileo. Por lo que el sacerdote descubre en la persona de Jesús el prototipo del mestizaje.

El sacerdote nos introduce a la universalización del mestizaje debido a la multiplicidad de migraciones y debido al desarrollo global de las estructuras del comercio internacional de hoy en día. Nos habla de lo pequeño que se ha hecho el mundo por la comunicación y la transportación, así como por el flujo de información y dialogo por la Internet y otros métodos electrónicos. La forma americana de vida está llegando e influenciando a todos los países del mundo, Europa, Asia, África, Latinoamérica --todo el mundo. El primer mestizaje, como lo presenta el sacerdote, lo fue el cruce del europeo con el indígena. Sabemos que posteriormente, principalmente en el Caribe y E.U.A. se extendió hacia el africano por la institución de la esclavitud y su eventual abolición. A la persona que surge de esa nueva mezcla con el europeo se denominó mulato. El sacerdote también menciona un segundo mestizaje del mejicano americano en la frontera con E.U.A. y aquellos que residen en territorio norteamericano con el estadounidense anglo americano produciendo una nueva mezcla en el mejicano americano.

En dialogo con el profesor Elizondo debo señalar que el genoma humano nos ha abierto una nueva puerta para entender el fenómeno del mestizaje. Primeramente, a manera de aclaración para el profesor, el término mestizaje ha de utilizarse para señalar la mezcla. En otras regiones de America, como el Caribe, donde la experiencia que más definió la mezcla lo fue la unión entre el europeo y el africano, se habla del mulato y no del mestizo. En otros lugares del mundo existen otras mezclas y se utilizan otras denominaciones. Propongo una palabra que sea inclusiva de ambos y de cualquier otra mezcla que haya existido en la historia de la humanidad y se trata de lo que yo he denominado como “multizaje” o “multizo.” Vocablo construido de la unión del vocablo “mestizo” y del vocablo “mulato.” La palabra tiene dos componentes “mul” y “tizo” o “multizaje” que significa multiplicidad de mezclas. Estoy planteando que el mestizaje o multizaje no es meramente un fenómeno sociológico sino que es un fenómeno ontológico que nos es transferido desde el origen de la humanidad en la imagen de Dios en el Edén mediante el código genético de Adam y Eva hasta nuestros días. La imagen de Dios contempla una naturaleza multifacética, multilingüe, multicultural que comparte con la humanidad con el propósito de establecer una comunidad de hijos e hijas de Dios en la tierra que reflejen su imagen en su diversidad siempre unidos por el origen, la divinidad, el Dios creador. Lo que es para Elizondo el mestizaje universal o el destino futuro inevitable de todas las razas, viene a ser, por los nuevos descubrimientos del genoma humano, la realidad presente inevitable de la humanidad, siempre existente en el genoma humano, el multizaje genético original de Adam, pronto a ser evidenciado, concientizado y eventualmente manifestado en la realidad social global, universal.⁹⁴ Esa naturaleza

⁹⁴ Virgilio Elizondo, *The Future Is Mestizo: Life where Cultures Meet* (Boulder, Colorado: University Press of Colorado, 2000), 87-111.

multiza es la que tiene todo ser humano en su código genético. No existen diferentes razas, mucho menos una raza superior ontológica ni biológicamente, porque todos tenemos las mismas potencialidades y participamos de la misma naturaleza. Las circunstancias y el ambiente condicionan nuestro ser hasta cierto punto, pero no a nivel de crear nuevas categorías raciales, como muy bien se afirma por los estudiosos del genoma humano. Por lo que podemos afirmar que la primera pareja ubicada en la región del sub Sahara al norte de África desde donde comenzó la migración de mestizos, mulatos, multizos o como prefieras llamarles, lo fueron Adam y Eva, quienes recibieron el ADN directamente de Dios y lo han transferido a toda la humanidad creada por Dios. Esto es un concepto que estoy expandiendo a la luz de la nueva evidencia genética descubierta en el genoma humano.

Esta perspectiva, teológicamente hablando, de transmitir por herencia el legado espiritual de una generación a otra ha sido planteada anteriormente por los maestros de la Iglesia aludiendo a la herencia del pecado original en el caso de Tertuliano, e Ireneo utiliza más el principio de la solidaridad como un acto vicario del primer Adán, que es expandido por Agustín en la doctrina del pecado original y editado por los reformadores en la doctrina de la caída de la humanidad. El profesor Justo González nos explica estas bases teológicas, en su libro “Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano” y en su tratado sobre “Historia del Pensamiento Cristiano” con sus similitudes y diferencias detalladamente.⁹⁵ Sostiene el profesor que Ireneo a diferencia de Tertuliano cree que la creación original donde Adán es impartido del “Imago Dei” no fue el final de la creación sino tan solo el comienzo de las relaciones entre Dios y la humanidad que es el comienzo

⁹⁵ Justo González, *Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano* (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2004), 47-71; *Historia del Pensamiento Cristiano* (Miami: Editorial Caribe, 1992), 25-162.

de la realidad de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no comienza con la historia del pecado sino desde la impartición del “Imago Dei” a una pareja llamada Adán y Eva. La creación ha de continuar en la historia como un proceso creativo, ya que Adán y Eva fueron concebidos como niños, dando lugar al crecimiento y desarrollo de la humanidad en el proceso de la historia de la humanidad. De manera que la encarnación del Cristo en Jesús, no es meramente para erradicar el pecado sino para traer la madurez y el crecimiento de la humanidad a la imagen de Jesucristo.

En dialogo con Ireneo la Iglesia de inmigrantes pone gran énfasis a la comunidad del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia de Cristo en la tierra de la cual Jesús es la cabeza. Jesús como cabeza del cuerpo sigue operando por medio del Espíritu Santo, activando y madurando la imagen de Cristo en nosotros. El verbo encarnado, el Cristo, fue el modelo para la creación humana. Para Tertuliano esa imagen implicaba el parecer de Jesús que nos fue transmitido en el acto de la creación siguiendo el modelo desde el edén cuando se dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para Ireneo esa imagen y semejanza no es estática, impartida en un solo acto creativo (Tertuliano), sino que es dinámica y susceptible de desarrollarse ya que, aunque fue bueno, la creación del ser humano aun no era completa y no estaba terminada. Para una teología del inmigrante este aspecto es relevante ya que la creación del ser humano continúa mediante la inmigración, la interacción y las relaciones de multizaje entre unos grupos y otros.

La inmigración es el cumplimiento del mandato que nos fue dado en el Edén para llenar la tierra, esta es el medio para provocar el gran multizaje de la historia de la humanidad que ha de traer mediante la acción del Espíritu Santo el desarrollo, la madurez y el crecimiento del “Imago Dei” en la humanidad. El derramamiento del Espíritu Santo

mediante la predicación del evangelio del reino a todas las naciones es la parte espiritual de este plan que viene como cumplimiento del mandato de Jesús de ir y predicar este evangelio del Reino a toda criatura. La inmigración es el elemento físico, geográfico y sociológico de este plan, para así provocar el dialogo entre todas las culturas, religiones, gobiernos, y naciones, sobre el Reino de Dios y su justicia. Aun la humanidad esta en proceso de ser conformada a la imagen de la trinidad, que es manifestada en la imagen de Jesús. Desde este punto de vista toda la humanidad tiene que celebrar la diversidad, la pluralidad, el multizaje. Todos los rasgos distintivos de diferentes grupos, culturas y clanes nacen de un solo código genético heredado por toda la humanidad, el código genético de Adam y Eva. Adán y Eva, quienes fueron los primeros multizos. No existen razas privilegiadas. Tampoco debemos establecer el mestizaje racial como el privilegio de unos y no de otros. El multizaje o mestizaje no es otra cosa que la realidad ontológica entre Dios y el hombre. El hombre es un ser plural porque Dios es un ser plural, multilingüe y multicultural. Las distinciones entre los seres humanos no deben estar basadas en diferencias raciales sino en diferencias culturales y lingüísticas. Aunque genéticamente no existen diferencias raciales para hablar de distinciones de los grupos a nivel sociológico, sí podemos hablar de un mestizaje cultural. Esas diferencias culturales no nos separan de la familia de Dios sino, por el contrario, deben ser celebradas ya que reflejan la pluralidad de Dios, por lo que el Espíritu de Dios mismo se manifestó en la comunidad impartiendo el don de lenguas como de fuego, donde los discípulos todos hablaron en el Espíritu el lenguaje de todas las naciones de la tierra, mediante el cual todos los presentes escucharon el mensaje del Reino de Dios en sus propios idiomas. Esta es la mejor evidencia de que Dios no tan solo habla todos los idiomas, sino además, creo

esos idiomas que revelan la misma naturaleza de Dios, el ser ontológico de Dios, como un Dios multilingüe y multicultural. Esos idiomas junto a muchos otros fueron los que el impartió en Babel. Somos una sola familia, la familia de Dios en la tierra con su ADN y la capacidad de poder transformar esta tierra en cielos nuevos y tierra nueva.

Hemos sostenidos que las distinciones entre los seres humanos no deben estar basadas en diferencias raciales sino en diferencias culturales, lingüísticas y a nivel político por la nacionalidad. Desde un punto de vista racial, todos somos mestizos, desde un punto de vista cultural es que entonces podemos hablar de diferentes culturas y podemos hablar de mestizaje cultural y desde un punto de vista político la nacionalidad nos identifica con nuestro grupo nacional. Aun dentro de un mismo país, ostentando una misma nacionalidad existen culturas diferentes. La cultura en el mundo moderno no define la nacionalidad. El profesor Justo González en su libro *Culto, Cultura y Cultivo* nos define lo que es cultura como la esencia y el modo en que un grupo humano se relaciona entre si y como se relaciona con el ambiente que le rodea. Esto no se refiere nada mas a un sentido utilitarista de cómo usar el ambiente sino además como interpretarlo.⁹⁶ En la arena de la interpretación es que entra en operación el idioma pero no se queda ahí tan solo, sino que alcanza el mito y la religión. La interpretación del ambiente y la creatividad cultural desarrolla las demás áreas de la cultura como lo son las artes, el culto o la religión, la política, la filosofía, la literatura y otras expresiones de la cultura. La cultura en su dimensión interna destaca los símbolos que los grupos humanos utilizan para comunicar y transmitir de una generación a otra la herencia de lo que han aprendido. La dimensión externa destaca las formas que han desarrollado para enfrentarse

⁹⁶ Justo González, *Culto, Cultura y Cultivo* (Perú: Ediciones Puma, 2008), 37-47.

al ambiente y como han podido desarrollarse ante esos retos. En estas áreas se encuentra la ingeniería, la tecnología, la ciencia, la industria, el comercio, la milicia, los deportes, etc.

La cultura y la diversidad cultural se tratan en la biblia desde tiempos remotos y, según se describe en Génesis 11, hubo un tiempo que un grupo nómada se asentó en una llanura, y evidentemente aprendieron a hacer ladrillos, por lo que se sintieron como Dioses, que podían alcanzar con su nueva técnica, la facilidad de construir cualquier cosa, inclusive un edificio que llegara al cielo desde donde la divinidad gobierna toda la creación.⁹⁷ Se enfatiza el aspecto de que hablaban una sola lengua y de que estaban tan divorciados de la divinidad, enfocados en su obra pensaban que nada les estorbaría. La divinidad decide que es el momento de intervenir para restaurar el orden cosmológico. El proyecto delineado es interrumpido confundiendo las lenguas para que ninguno entienda a su compañero y dejen de edificar una ciudad cuyo único objetivo era hacerse de un nombre, por si fueran esparcidos por la tierra, como si la dispersión fuera algo negativo cuando precisamente la dispersión o la inmigración no es otra cosa que el medio a través del cual la imagen de Dios es llevada por el mundo entero. De esa forma Dios los esparció desde allí hacia toda la tierra (Ge 10:32-11:9), para darle cumplimiento a su propósito. En el libro de Hechos 2 surge el mismo proceso a la inversa.⁹⁸ Todos estaban unánimes, juntos en oración y en comunión con Dios, no planeando ningún proyecto sino esperando ser llenos del Espíritu y de poder para ser testigos a todas las naciones como Jesús les había instruido que hiciesen antes de ascender al cielo. Dice la biblia que de

⁹⁷ González, *Culto*, 77-92.

⁹⁸ Ibid., 81.

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estas lenguas provocaron la conversión de miles el mismo día y en lugar de ocasionar una dispersión dio nacimiento a la comunidad de Fe, la “ekkleisia” que se estaba congregando en las casas, partiendo el pan, perseverando juntos en la fe y Dios añadía a la Iglesia a quienes iban a ser salvos.

El pasaje de Génesis 11 nos habla del la manipulación humana para construir estructuras sociales que eleven a unos grupos sobre otros en aspiraciones de poder hegemónico sobre los demás, pero Hechos 2 nos habla del poder del espíritu para impartirnos sobrenaturalmente la diversidad de Dios en nuestro medio social y reflejada en las lenguas que aunque impartidas sobrenaturalmente son lenguajes naturales, estableciendo una identificación con las lenguas impartidas por la divinidad en Génesis 11. Aunque en un momento dado las lenguas ejercen la función de dividir para evitar la consecución de un proyecto diabólico hegemónico, y en otro momento las lenguas ejercen la función de unir gentes de diferentes pueblos y naciones en una comunidad o “ekkleisia” de Dios; las lenguas o lenguajes humanos son dados por Dios como un don para comunicarnos y ser uno en aquello que constituye los propósitos de Dios para la humanidad, para su creación. Esta ubicación en los propósitos de Dios pretende traer armonía, paz y prosperidad para todos por igual sin tener a ningún grupo cultural privilegiado sobre otro. Para Dios no importa cual sea nuestra lengua o nuestra cultura: el nos llama a todos por igual sin hacer acepción de personas. El elemento decisivo que trae la unidad en la humanidad no es el lenguaje per se, ya que el lenguaje puede ser utilizado para dividir y para unir. Lo que establece la diferencia para traer la unidad a la

humanidad es estar en comunicación con la divinidad y la divinidad estar presente en los propósitos y proyectos de la humanidad. La humanidad esta llamada a estar en armonía, unión y comunicación con Dios para que exista armonía, unión y comunicación de los unos con los otros.

El propósito de Dios con la Iglesia neotestamentaria era llevar el evangelio del Reino de Dios a todas las naciones, y, luego de este Pentecostés, la Iglesia iba a experimentar la dispersión de estos primeros cristianos por todo el mundo por razón de la persecución que iba a surgir en Jerusalén y se iba a extender a todo el imperio romano. La inmigración es un fenómeno natural sociológico que nace del corazón de Dios y ha sido sembrado en nuestro ser como parte de nuestra esencia y existencia para llevar y activar la imagen de Dios a todos nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. Es el vehículo mediante el cual el Señor envía sus mensajeros a llevar sus buenas nuevas a los abatidos y cautivos para proclamar el año agradable del Señor. Esta práctica de emigrar como portadores del “Imago Dei” es la forma de comunicación del Reino de Dios con todas las naciones de la tierra para establecer comunicación con Dios y la comunidad de fe mantenerse en relación con sus hermanos en todo el mundo. En el libro de Génesis Dios le da un mandato a Adán de llenar la tierra:

Ge 1:28

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra».

El mandato de Dios de llenar la tierra muestra el plan de Dios para utilizar la inmigración como un medio de llenar la tierra con su imagen y por tal mandato la historia

de la humanidad estará impregnada de innumerables eventos migratorios. La inmigración no es meramente un fenómeno circunstancial que surge por las guerras o el hambre, la inmigración es y será el fenómeno natural para la humanidad mezclarse y relacionarse, para dar nacimiento a sociedades mas sanas y mas maduras sobre su misión y propósito en la tierra. Lo que los habitantes de Babel veían como una tragedia, el ser esparcido por la faz de la tierra (la inmigración), para Dios era el cumplimiento de su propósito y su voluntad perfecta para el bienestar de toda la humanidad.

El propósito de Dios para la humanidad desde el origen lo fue llevar e impartir su imagen a todos los extremos de la tierra. Cuando me refiero a que la humanidad porta la imagen de Dios no me refiero tan solo al elemento espiritual del cual participamos, sino a lo que somos integralmente, espíritu alma y cuerpo. En nuestro ser integral portamos la imagen de Dios, la cual es transmitida de generación en generación por el código genético humano.⁹⁹ Al crear a Adán y Eva, Dios les dio un mandato de crecer y multiplicarse. El verbo crecer se refiere al aspecto numérico meramente pero multiplicarse se refiere a cantidad pero también a calidad ya que se refiere a producir otros en su mismo genero y especie. Este género y esta especie surgen del ADN de Dios que Dios le transmitió al darle el soplo de vida o el neuma de la divinidad. El relato bíblico continúa y se nos presenta el episodio de la caída.

La caída trae a la mesa el dialogo sobre como la caída afecta la imagen de Dios en la humanidad. Del texto bíblico se desprende que Dios emite una serie de castigos contra la humanidad por causa del pecado, y el punto culminante es que esa humanidad inmortal y perfecta sembrada en el huerto ahora iba a ser corruptible e iba a ver muerte (Génesis

⁹⁹ Daniel M. Carroll Rodas, *Cristianos*, 55.

3). Adán y Eva son echados del huerto y sus cuerpos y la creación ha sido transformada por el pecado. Este episodio desde los tiempos de Tertuliano a San Agustín origina la doctrina del pecado original y llega con algunas variantes a los reformadores Lutero y Calvino hasta nuestros días. Esta doctrina establece que en base a la caída por causa del pecado todos desde Adam mueren, por lo que desde que Adán pecó, el pecado y sus consecuencias son transmitidos a toda la humanidad. La imagen de Dios no se manifiesta en la humanidad como se manifestaba en el Edén y esto afecta la libertad de la humanidad para hacer el bien, ya que desde esa perspectiva, desde la caída la humanidad es libre tan solo para hacer el mal. Ahora, por la gracia, en lenguaje de Lutero “sola gratia,” o por la fe, solamente la humanidad puede ser liberada de esta condenación del pecado para hacer el bien. Para Agustín la gracia es irresistible, quiere decir que Dios, sin coerción alguna, fortalece, motiva y conmueve la voluntad humana para hacer el bien. Para Agustín uno es salvo por la intervención sobrenatural de Dios escogiendo por su soberanía de la masa de pecadores los salvos, pero Dios no escoge los que se pierden sino que meramente quedan perdidos porque no fueron escogidos. El pecador no se salva a si mismo, pero tampoco se salva contra su voluntad. La gracia de Dios no opera sola, tampoco puede el hombre salvarse solo, la gracia de Dios opera junto con el hombre.¹⁰⁰ Para Calvino basta la soberanía de Dios y la voluntad humana no tiene ninguna parte en esa decisión. Dios salva a sus escogidos y Dios condena a los que el escogió para condenación, esto es lo que se llama la doble predestinación de Calvino, y como el es el soberano Dios no hay nada que preguntarle.

¹⁰⁰ González, *Historia*, 46-50.

Karl Barth, como reformado, adopta la postura de la predestinación pero afirma la variante de que Dios en Cristo escogió a todos para salvación y escogió no condenar a nadie por que el opto por dar su vida como un acto vicario para salvar la humanidad y no condenarla, ya que de Dios no puede salir el mal, y el no puede con la mano derecha salvar a unos y con la izquierda condenar a otros. Toda la humanidad es salva por un acto vicario de Dios, por que el se escogió a si mismo para encarnarse en Cristo y así llevar en su cuerpo la condenación del mundo y pagar el precio de una vez y para siempre para la salvación de la humanidad. Esto conlleva que Barth fuera acusado por algunos de ser influido por Orígenes, padre de la Iglesia antigua, en la famosa tesis de la apocatástasis, según la cual llegará un día en que todos los seres inteligentes, incluidos Satán y los ángeles rebeldes, entrarán de nuevo en la amistad de Dios y Él será todo en todos y al final la gracia saldrá triunfante y no quedará nada por salvar, quedando así un poco en la sombra la libertad humana.¹⁰¹ Independientemente de cual sea la postura que se asuma sobre la soteriología y la predestinación, sostengo que esta no afecta en nada mi postura del valor del código genético humano y de la identidad humana común del “Imago Dei” de toda la humanidad. Simpatizo con la postura de Karl Barth, compartida por Bonhoeffer, de que Dios escogió a toda la humanidad para la salvación en su acto vicario (predestinación), pero con algunas variantes agustinianas (predestinación pero al estilo agustiniano), del pietismo alemán, y del humanismo cristiano. De esa manera el Espíritu mueve la voluntad humana y corresponde a las personas con sus obras de fe (Agustín) dar testimonio luego de su experiencia de salvación (pietismo alemán), hay que mantener esa

¹⁰¹ Pedro Rodríguez Panizo, “Karl Barth (1886-1969),” Aula de Teología, Santander, 10 de Febrero de 2009, 14-16, http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F00528C8-74E9-4D55-9C98-25EF3410AD09/0/5KarlBarth_18861969_PedroRodr%C3%ADguezPanizo.pdf (bajado el 1 de Julio del 2009).

salvación reconociendo la importancia de la libertad y responsabilidad individual factor preponderante para el respeto a un sistema de ley (Agustín) y a las libertades y derechos inalienables del ser humano (humanismo cristiano).

El Apóstol Santiago, no muy apreciado por Lutero, quien sostenía que su carta debía ser excluida del canon bíblico, le diría al reformador, la fe sin obras es muerta, por lo que la “sola gratia” es el primer paso, pero sin las obras no hay nada. La fe sin obras es fe sin carne y hueso, es fe especulativa, fe a la manera de Platón, fe que se queda en lo divino y lo celestial pero que no se encarna y trasciende a la historia de la humanidad. Diríamos que la gracia salva al hombre pero las obras de fe en la humanidad confirman la experiencia de la salvación, esos son los frutos dignos de arrepentimiento que dan testimonio de la realidad de una experiencia interna de salvación. Las obras no salvan pero dan testimonio de la experiencia de la salvación y una fe sin obras da testimonio de que falta la experiencia de la salvación. Esta postura pone a toda la humanidad en igualdad de condiciones y creo que esta es la postura que reconoce el “Imago Dei” con la presencia de la gracia divina y la presencia de la responsabilidad humana. Dicha postura es relevante a la visión de la Iglesia del inmigrante sobre la salvación, que demanda acciones correctivas de parte de aquella sociedad que reclama ser cristianizada aunque patrocine e institucionalize la criminalización de trabajadores indocumentados. La “sola gratia,” puede ser el primer paso, pero sin la ulterior acción a favor del prójimo inmigrante, no es suficiente. Ignorar la necesidad precaria del prójimo, en este caso el trabajador inmigrante indocumentado, y, por el contrario, aprovecharse de su vulnerabilidad, es pecado y no da fruto de la salvación.

La imagen de Dios y la imagen del pecado ambas por la caída se encuentran en el elemento humano. En Romanos 7 dice el Apóstol Pablo y descubro que el pecado esta en mi, pero en el capitulo 8 dice que la ley del espíritu de vida lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que nos llama a andar en el espíritu y no en la carne por que andar en el espíritu es vida pero andar en la carne es muerte. La irresistible gracia de Dios nos lleva a vencer el pecado y a vivir en el espíritu. Esa transformación y regeneración en nosotros no es otra cosa que la activación de la imagen de Dios en nuestros cuerpos mortales para poder vivir una vida que manifieste la imagen de Dios. Para esto hay que nacer de nuevo de agua y del espíritu, nacer para vivir y para manifestar la imagen de Jesús la cabeza de su cuerpo su Iglesia y llevar la imagen de Dios a todas las naciones para activar a toda la humanidad para manifestar esa imagen de Dios universalmente. La imagen de Dios se encuentra en potencia en todo ser humano pero, también se encuentra la imagen del pecado. La imagen de Dios tiene que ser activada mediante la predicación del evangelio del Reino de Dios y la impartición del Espíritu de Dios para una experiencia de nuevo nacimiento.¹⁰² Esta activación de la imagen de Dios en todas las naciones de la tierra es la gran comisión delegada por Cristo a todos los que nacen de nuevo y constituyen esa nueva “ekklesia” que labora junta y unánime, como comunidad del Reino de Dios, recorre toda la tierra, para mediante la predicación expandir por toda la tierra la manifestación de una nueva comunidad universal que prepara el camino para la manifestación del Reino de Dios en la tierra en una nueva organización social, legal y política que viene del cielo a la tierra, llamada la Nueva Jerusalén.

¹⁰² Philipp Jakob Spener, *Pia Desideria* (Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 1964), 22-102.

Esta síntesis teológica para explicar la realidad del inmigrante ha dado nacimiento a un misticismo? teológico en la comunidad de inmigrantes latinos. En medio de las luchas contra las injusticias comunitarias tanto católicos como protestantes nos hemos encontrado juntos. El hecho de que casi todo inmigrante latino nace católico, y al enfrentarse a este nuevo contexto adviene en contacto con el evangelio protestante, ha gestado una síntesis teológica de ideas del protestantismo y el catolicismo en ambos grupos. A eso el Profesor Pablo Deiros (*Historia del Cristianismo en Latinoamérica*) y el Profesor Justo González (*Teología Liberadora*) le han llamado el catolicismo y el protestantismo autóctono latinoamericano.¹⁰³ Como ya explicamos, el evangelio latino autóctono es un evangelio que reclama fe y obras de fe. A la manera de Agustín, somos salvos por la gracia irresistible, la fe “sola gratia” de Lutero, pero para mostrar evidencia de nuestra salvación estamos llamados a vivir una vida de fe, llevando a cabo obras de fe, que dan testimonio de nuestra fe, y a esos efectos la “sola gratia” de Lutero no es suficiente para mostrar evidencia de la salvación. En lo concerniente a la Biblia, la lectura de la Biblia en español y la liturgia en español son muy importantes para el católico y para evangélico. El católico se divorcia del latín y del inglés como su idioma bíblico y el evangélico se divorcia del idioma inglés como su idioma bíblico. La Biblia es la autoridad teológica y esta se lee y se interpreta por la comunidad de fe en su propio idioma. Las comunidades eclesiales de base y los cultos o reuniones de oración en las casas o lugares que no son el templo, son típicos del inmigrante latino, tanto católico como protestante. Ese es el centro de apoyo espiritual y no la reunión de la masa total de feligreses.

¹⁰³ Deiros, *Historia*, 751; J. González, *Teología Liberadora*, 20.

El desarrollo de una Iglesia del pobre o sensible a la realidad del pobre es característico del latino inmigrante en ambas comuniones. El carisma neoPentecostal ha invadido ambos territorios. Debido a la persecución de los indocumentados se ha establecido una conciencia de solidaridad con los hermanos que están en esa situación, aunque hay que reconocer que tanto institucionalmente como en la práctica de la fe de sus feligreses la Iglesia Católica está más desarrollada en esta solidaridad que las denominaciones protestantes. Las Iglesias locales latinas denominacionales o no llevan a cabo el trabajo, en ocasiones a pesar de la opinión adversa de sus líderes máximos. Las denominaciones protestantes históricas, con pocas excepciones, y muchas veces a un nivel público, mediante resoluciones y declaraciones, expresan apoyo a la realidad del inmigrante, pero no necesariamente permiten o promueven el activismo en sus congregaciones o en la comunidad.

Los vínculos que unen a los grupos sociales lo son la consanguinidad, la cultura, la ley, la nacionalidad, y el Estado. Hemos podido ver en la Biblia como a través de los vínculos de sangre surge la familia, de la familia surge el patriarcado, del patriarcado surge la tribu, de la tribu surge el clan que es la unión de varias tribus de un origen común, de la unión de tribus al surgir la ley surge la nacionalidad, de la nacionalidad surge el Estado, una de cuyas primeras expresiones lo fue la monarquía. Más allá de los aspectos raciales y culturales se encuentra la nacionalidad. La nacionalidad nace de la cultura. La nacionalidad es un acto de la ley con el propósito de proteger la cultura nacional, definiendo la identidad nacional al distinguir al local del extranjero.

El mundo moderno con las comunicaciones, los medios de transportación, y el sistema económico global ha requerido que este concepto que ha sido utilizado por siglos

necesite modificaciones. Las guerras, los fenómenos naturales, la industrialización y la globalización en la actualidad han ocasionado que grandes masas nacionales sean desplazadas a estados donde impera otra nacionalidad. Esta situación es provocada por el mismo sistema económico mundial para beneficio de la economía mundial pero muy en particular para aquellos estados que necesitan la mano de obra para su industria y sus empresas nacionales. La nacionalidad más que un ente cerrado en el mundo moderno debe ser un ente abierto para promover la movilidad social que ocurre naturalmente en estos desplazamientos de masas de grupos nacionales hacia otros lugares. La falta de apertura nacional históricamente ha ocasionado la explotación y abuso de unos grupos por otros. Esto ha llegado hasta el extremo del genocidio en diferentes contextos de nuestro mundo.

En Génesis 12 Dios llamo a Abraham para hacer de su descendencia una nación grande y a través de ella bendecir a todas las naciones de la tierra:

12

1Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra».

Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Ge 11:32-12:3

Partiendo de Gen 10 y 11, se explica la condición de las naciones de la tierra apartadas de Dios y la intervención de Dios para crear confusión en medio de ellas. La intervención divina prepara el camino al llamado de Dios a Abraham para hacerse de una

nación a través de la cual pudiera restaurar su propósito eterno para la humanidad sin tener que destruirla como lo hizo en los tiempos de Noe. El origen y propósito de esa nueva nación emergente lo fue desde su inicio bendecir todas las naciones de la tierra rescatándolas de la situación en que se encontraban. Esa nacionalidad iba a ser el inicio de una fraternidad universal a ser restaurada en una relación de armonía con Dios y los demás. La nueva nacionalidad no tenía un fin en si misma sino el fin era la bendición para el resto de la humanidad. En el camino estos iban a confrontar oposición y persecución, pero Dios iba a estar con ellos para bendecir a los que le bendijeran y maldecir a los que le maldijeran, pero su destino estaba trazado para, eventualmente, en el cumplimiento de los tiempos, venir a ser el vehículo a través del cual la bendición de Dios sea manifiesta a toda las naciones. La nación de Israel dio a luz al Mesías, el Cristo, la simiente o descendencia de Abraham y en Cristo por la fe o la promesa y no por la ley todos somos acreedores a la promesa de la herencia.

Ga 3:16-18

16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice: «Y a los descendientes», como si hablara de muchos, sino como de uno: «Y a tu descendencia», la cual es Cristo. 17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la Ley, la cual vino cuatrocientos treinta años después; eso habría invalidado la promesa, 18 porque si la herencia es por la Ley, ya no es por la promesa; pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa.

Para Pablo la nacionalidad del Israel de Dios fue abierta a todas las nacionalidades del mundo por igual, ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre: todos somos uno en Cristo.

S. Ga 3:25-29

25Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, 26porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, 27pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa.

De todo linaje, lengua, pueblo y nación pasaran a ser parte del nuevo reinado el Reino de Dios. Estas tribus, pueblos y naciones responden al ordenamiento jurídico de su propio Estado. Cuando se manifieste el reinado de Cristo todos pasaran a formar parte de este nuevo Estado, el Reino de Dios, al cual pertenece la Nueva Jerusalén que desciende del cielo.

Apoc. 5:9-10

9Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:

«Digno eres de tomar el libro

y de abrir sus sellos,

porque tú fuiste inmolado,

y con tu sangre nos has redimido para Dios,

de todo linaje, lengua, pueblo y nación;

10 nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes,

y reinaremos sobre la tierra».

Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998, Apoc. 5:9-10

La Ética de la Perfección y la Imagen de Dios En El Sermón del Monte, Mat. 5 al 7

Las bienaventuranzas o bendiciones describen el carácter del Cristo que se encarno y manifestó la imagen de la divinidad, el 'Imago Dei.'

Jn 1:

11 A lo suyo vino,

pero los suyos no lo recibieron.

12 Mas a todos los que lo recibieron,

a quienes creen en su nombre,

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.

Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Jn 1:11-12

El Verbo que era desde el principio, la luz verdadera, por el cual se hicieron todas las cosas, se hizo carne y habito en medio de nosotros y vimos el resplandor de su gloria, su luz admirable (Jn. 1:13-14). La luz verdadera se manifestó en medio de sus proezas y milagros (los judíos piden señales), en medio de su gran sabiduría (los griegos piden sabiduría) pero sobre todo y ante todo con su conducta y su ejemplo en medio de las calamidades y tragedias de la vida. La luz verdadera se manifiesta en nosotros cuando permitimos que el carácter de Cristo, en palabras Paulinas, el fruto del Espíritu se manifiesten en nosotros en nuestra vivencia.

Las Bienaventuranzas destacan esta enseñanza de la ética social de Jesús. Su ética no nace de la especulación, ni de los milagros, su ética nace del amor a toda la humanidad. Por lo cual de tal manera amo Dios al Mundo, queriendo decir claramente que la revelación de Dios al Mundo esta fundamentada en su amor. Por ese amor, Dios

regalo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Ese amor que se manifestó en Jesús, sigue siendo modelado y manifestado al mundo por aquellos que han aceptado el reto de vivir una vida como la que Jesús vivió. Bendecidos los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esa vida que constituye un espectáculo al mundo es lo que le da sabor a la tierra, por lo que Jesús nos da un mandato de ser la sal de la tierra. Si no damos ese testimonio quedamos insípidos o sencillamente estamos viviendo una religión como los legalistas judíos, sin sabor, sin vida. Manifestar la imagen de Jesús es la manifestación del “Imago Dei,” la manifestación de la vida. Se trata de la manifestación de la luz verdadera para que alumbré a toda la humanidad en este mundo.

La conciencia e inteligencia de que en nosotros se encuentra la luz verdadera y esta debe brillar, debe estar presente para afectar conscientemente e inteligentemente a la humanidad y a la creación para un cambio hacia el Reino de Dios. Jesús nos dice: “Vosotros sois la luz del Mundo.” Muy fácilmente pudo haber dicho “Yo soy la luz del Mundo,” pero sin embargo nos está diciendo que nosotros somos esa luz. Ubica en nosotros la responsabilidad de alumbrar e iluminar a todos los que nos rodean. Claramente Jesús está haciendo discípulos por que su estadía y su obra en la tierra era limitada en tiempo y espacio pero Jesús está edificando un ejército de luminarias del Reino de Dios para una vez a él le corresponda partir a las mansiones celestiales él pueda dejar en la tierra la luz alumbrando a todos a través de hermanos portadores de esa luz a

todas las naciones de la tierra. La luz de la “ekklesia” de Dios no se debe esconder debajo de una vasija ni debajo de estructura alguna hecha por el hombre. La luz debe dejarse alumbrar sobre el candelero de las relaciones sociales y humanas, sobre los lugares visibles del dialogo social y comunitario, para que todos vean vuestras buenas obras que son producto de la manifestación del carácter de Cristo “Imago Dei” y la humanidad glorifique a Dios. Los modelos de relación de la Iglesia y el estado no deben ser basados en separación de la Iglesia de las tragedias de la sociedad sino que el evangelio nos ubica en el mismo centro del dialogo social no como una Iglesia escondida sino como una Iglesia Visible, para la resolución y tratamiento de los asuntos que afectan la humanidad. La Iglesia no se puede esconder ya que fue hecha para ser exhibida e iluminar con la gracia de Dios a la humanidad, a toda la creación.

El teólogo Dietrich Bonhoeffer en su libro “The Cost of Discipleship” sostiene respecto a la bienaventuranza de los que lloran, que se trata de los discípulos de Jesús que han sido rechazados por este mundo como extranjeros o peregrinos en la tierra por que al igual que Jesús vivió como extranjero en medio de una comunidad que no entendió ni recibió su mensaje y lo rechazo y crucifico, estos son rechazados y se refugian en el Cristo crucificado.¹⁰⁴ Jesús no se conformo a los estilos, metas, vida y cultura de sus compatriotas y del mundo de su época. Jesús no se acomodo a la cultura dominante sino que lloro y ofreció su vida para que haya un cambio en medio de sus compatriotas y de la humanidad. Tampoco Jesús escondió su evangelio sino que lo predico a individuos y a multitudes, a proscritos, pobres, ricos, revolucionarios, gobernantes, reyes, sacerdotes a todos. Esa exposición le costo la muerte pero ese fue el legado que dio vida a la

¹⁰⁴ Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (New York: SCM Press, 1948), 121-122.

humanidad y en el hoy podemos tener fe de una transformación para toda la humanidad y para el cosmos. Ese mismo Jesús nos envió a predicar el evangelio y a hacer discípulos por todas las naciones.

El movimiento misiológico moderno ha pretendido cumplir con este mandato que se ha llamado la gran comisión. En su origen los Apóstoles durante el cristianismo pre-constantiniano pensaron que el mundo de su época iba a ver la conclusión de todas las cosas, el escatón. Estos vivían una vida intensamente comprometida con la predicación del evangelio del Reino de Dios a las naciones, y la visión y comisión de transformar el mundo. Su visión esta contenida en el libro de Apocalipsis, la destrucción de la gran ramera Babilonia (el establecimiento de la falsa religión), la destrucción de las bestias (el gobierno secular anticristiano) y de toda estructura social que se opone y oprime el Reino de Dios para dar lugar a la Nueva Jerusalén (ciudad de un nuevo establecimiento de gobierno celestial), a cielos nuevos y tierra nueva. Esta intensidad se ha perdido y tenemos que rescatar la predicación del evangelio del Reino de Dios no limitandolo a una actividad privada e individualista sino trascender a destacar la relevancia del evangelio a las estructuras sociales y gubernamentales de pecado y de maldad. Esto es lo que hizo a la primera iglesia una iglesia visible, esto es lo que hará de la iglesia nuevamente una iglesia visible, aunque nos cueste, por que el verdadero discipulado conlleva un costo, pero es entonces que estaremos cumpliendo a cabalidad la gran comisión.

Las misiones de la cristiandad en el cristianismo post constantiniano se alío con el estado y el carácter transformador, revolucionario e involucionario, del cristianismo pre constantiniano se perdió. Ese carácter critico y profético que declaraba el pecado institucional y procuraba el establecimiento de un nuevo orden mundial, legal y moral, se

abdicó por un cristianismo acrítico, institucional, litúrgico, incorporado al sistema de la “ekklesia” y la “polis” del Imperio Romano. La palabra “ekklesia” como Jesús denominó a lo que hoy llamamos iglesia no tenía el significado que le atribuimos hoy en día. La “ekklesia” griega era la reunión de los ciudadanos para discutir los asuntos relevantes a la vida de la sociedad griega, con la idea de buscar soluciones y tomar decisiones para el beneficio general de todos.¹⁰⁵ Jesús denominó a la comunidad de sus discípulos como la “ekklesia” (Mateo 16:16) de su reino en la tierra. La “ekklesia” de Cristo siguiendo la construcción del significado y práctica del vocablo “ekklesia,” esta llamada a ser la comunidad de discípulos que se reúne a discutir los problemas que les afectan en sociedad para unidos con la autoridad que le fue conferida, utilizando las llaves del reino de Dios, tomar decisiones y establecer decretos de la colectividad de discípulos para beneficio del reinado de Cristo en la tierra.¹⁰⁶ La “ekklesia” no es un sistema litúrgico a manera de una sinagoga, del templo y su sacerdocio, la “ekklesia” es un sistema para la discusión y toma de decisiones de la vida en sociedad. En la Iglesia moderna hemos perdido la vivencia de lo que es la “ekklesia.” Al aislar la voz de la Iglesia de los asuntos sociales estamos cercenado el propósito y función principal de la “ekklesia.” La vida de la comunidad de fe de inmigrantes en sociedad demanda el trato de los asuntos de la sociedad ya que el inmigrante se ve puesto en la palestra pública de continuo por las prácticas legislativas, ejecutivas y judiciales del gobierno. Es una comunidad eminentemente indocumentada, que no tiene acceso al proceso democrático participativo de la cultura dominante, por lo que la Iglesia viene a ser el lugar de discusión de todos los

¹⁰⁵ Wayne Jackson, “Ekklesia Revisited,” <http://www.christiancourier.com/articles/1500-ekklesia-revisited> (bajado el 1 de Julio del 2009).

¹⁰⁶ Lesslie Newbigin, *Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 99-100.

asuntos sociales. Para el inmigrante y mas para el indocumentado, la Iglesia viene a ser el centro unísono del dialogo social, ya que de ella nace nuestra ética y nuestra apologética para todos los asuntos sociales. La Iglesia es la “ekklesia “social y la “ekklesia” religiosa, utilizando una dicotomía para aquellos que están acostumbrados a vivir con esa conceptualización.

El destacado teólogo, profesor y misionólogo, ya fallecido, Orlando E. Costas, en su libro “Christ Outside the Gate,” nos explica hablando de las misiones, que el mundo es el contexto del evangelio y es un complicado mosaico y un fenómeno multidimensional muy dinámico.¹⁰⁷ Señala dos retos que enfrenta el evangelio en el mundo moderno, para que constituya buenas noticias al mundo, sea la sal de la tierra y sea luz al mundo, numero uno entender el mundo desde la perspectiva de la multiplicidad de elemento históricos-contextuales, que afectan su interpretación del evangelio, y segundo poder encarnar el evangelio en esa multiplicidad de contextos tan diversos, haciendo el evangelio real a situaciones concretas de cada contexto particular para que este sea hecho carne en el mundo. Por lo que concluye que el requisito básico de las misiones cristianas consiste en la inmersión de la comunidad de fe en las situaciones varias que afectan al mundo, puesto en otros términos, hacer misión o misiones presupone un conocimiento vivencial de la sociedad humana mas que un conocimiento intelectual. La estrategia de salvar el mundo una persona a la vez tiene que incorporar el evangelio integral que reconoce la importancia de evangelizar los grupos e instituciones que componen la sociedad y que toman decisiones, que atentan contra la imagen de Dios en cada individuo y se oponen al Reino de Dios. El reto de las misiones es llevar el evangelio total. Esto

¹⁰⁷ Orlando E. Costas, *Christ Outside the Gate, Mission Beyond Christendom* (Maryknoll, New York: Orbis Books), 1982, 162 173.

conllevarse equiparse con las herramientas apropiadas para confrontar proféticamente las instituciones sociales con las demandas del evangelio del Reino de Dios, y tener la determinación de obedecer el mandato de Jesús de brillar y resplandecer con las obras de Cristo en medio de una sociedad que se hunde en el pecado institucional pero que desea ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Considero que las bienaventuranzas describen la vida del inmigrante indocumentado hoy en día. Estas describen la esencia de la vida en medio de esta situación de pobreza, lloro, injusticia, criminalización, abuso inmisericorde, violencia institucional, persecución exagerada, marginalización, maltrato inhumano, encarcelamiento, explotación, tortura y muerte. Las palabras de Jesús predicán directamente a su situación y expresan la solidaridad del Dios del cielo con nuestra comunidad de indocumentados. El llamado de Jesús es a no claudicar y a perseverar en la esperanza de que el Dios del cielo es solidario con el sufrimiento de sus hijos. La perseverancia en mostrar el carácter y el amor de Cristo en medio de la persecución y la injusticia es la luz que brilla al mundo que traerá el cambio en la comunidad. Se trata de una espiritualidad interna que tiene un efecto social, comunitario y cosmológico.¹⁰⁸ La crucifixión de Jesús conmovió a la humanidad y a la creación. De igual forma compartir los sufrimientos de Cristo conmoverá el medio social y comunitario. Los monarcas perseguidores del cristianismo desaparecieron y la historia los sustituyó por otros que respetaron el cristianismo y al mundo perseguidor se transformó en un mundo promotor del cristianismo. Por lo que nuestra luz debe iluminar la humanidad para esta ser conmovida y transformada. El gobierno perseguidor de los inmigrantes indocumentados

¹⁰⁸ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1972), 11, 135, 233.

puede ser transformado y convertirse en el vehículo para promover la legalización de los indocumentados.

El Sermón del Monte nos plantea una teología de transformación social desde la perspectiva radical del Reino de Dios, fundada en el amor de Dios, encarnada en la vida diaria de las personas, de carácter no-conformista y de resistencia activa no violenta. No se presenta al Jesús del dogma o de la institución sino al Jesús que se revela en el sufrimiento de las personas más vulnerables de la sociedad. El sufrimiento de aquellos que han decidido vivir una vida no conformada a los valores de la cultura dominante sino que han querido vivir en la tierra hoy conforme a las demandas del amor de Dios para la manifestación y establecimiento de su reinado en la tierra. Por esa postura de vida se han puesto al margen del mundo y de la religión institucional pero a la misma vez por su exposición al mundo se han ubicado desde su propia perspectiva en el centro del mundo como un espectáculo para declarar con sus vidas y sus buenas obras el juicio de Dios contra el pecado y la necesidad del arrepentimiento del pecador para ver el Reino de Dios, primero en sus corazones y luego su relevancia y testimonio para la transformación del Mundo. Para llegar a ser un canal efectivo para la transformación del mundo hay que ser transformado en el ser interior y en nuestra vida primeramente. Por lo que las demandas éticas del Sermón del Monte son el resultado natural que evidencian un cambio integral en el ser humano y su capacidad para socializar y comunicar no tan solo con palabras sino con hechos y acción el mensaje del Reino de Dios.

El Apóstol Lucas dice en el comienzo de su narración del libro de los hechos de los Apóstoles a su discípulo, Teófilo, que en el primer libro se refirió a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, haciendo énfasis de que primero hizo, o demostró por el ejemplo

y luego enseñó sobre lo que ya él había vivido. Por tal razón tituló su libro Hechos de los Apóstoles y no Filosofía Especulativa de los Apóstoles. Un método muy diferente al método griego especulativo o al método legalista judío enfatizando el texto o la letra y enseñanza de la ley, sino partiendo de la acción y vivencias de la vida. Este énfasis en la acción es muy importante, por que las acciones transformadoras son las que producen cambios transformadores. Este método o hermenéutica praxeológica no es nada moderno, ni nace de una interpretación materialista, sino que es el método de Cristo en el Sermón del Monte y es el método de los Apóstoles.

La ética de Jesús precisamente se funda en esas acciones que reflejan el “Imago Dei,” ya que son las mismas las que hacen posible la manifestación de lo celestial en la tierra, que es el amor de Dios en nosotros, esa es la luz transformadora que ha de iluminar y transformar la humanidad y el cosmos. El Amor radical de Jesús, confronta la bajeza del pecador con la bondad y la virtud de aquel que ha sido transformado por el poder y la presencia de Dios. Esa confrontación se lleva a sus máximas consecuencias en obras de Amor, en palabras del Apóstol Pablo la fe que obra por el Amor (Gálatas 5:6). La realidad de una experiencia de conversión conlleva una experiencia de transformación donde el ser humano se convierte en templo del Espíritu de Dios y es a través de hombres y mujeres de carne y hueso que Cristo se continúa manifestando al Mundo en un cuerpo de muchos miembros que es su “ekklesia.” Esa comunidad plural, multicultural, multilingüe y multinacional, tiene algo que las une y las unifica y este es el Amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo.

Por lo cual Jesús nos emplaza y nos demanda manifestar el Amor de Dios a todas las naciones de la tierra, al decirnos: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os

maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen.”

Tenemos que hacer mas que los publicanos y fariseos por que hemos experimentado en Dios mas que ellos, hemos recibido al Cristo y el quiere manifestarse a las naciones a través de su cuerpo, su Iglesia. La regla de madurez para sus hijos que han nacido de nuevo es “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” La perfección es la estatura de la madurez de Cristo, quien en vida mostró y revelo al Padre, cumplió en vida la voluntad del padre y ejecuto las obras que el Padre le envió a ejecutar, por lo que pudo decir, el que me ha visto a mi ha visto al Padre. Nos toca vivir como Jesús vivió en la tierra y el no va a demandarnos lo que el no ha vivido.

La manifestación del Amor de Dios en medio de las contradicciones más grandes del pecado humano hacia Dios, nos plantea una esperanza de que a pesar de las atrocidades mas monstruosas de la humanidad todavía el amor de Dios se manifiesta en la humanidad. El Amor de Dios es la bandera de esperanza de transformación de la humanidad caída y degenerada en el pecado. Esta nos indica de que si hay un camino de regreso a Dios, para el individuo, para la sociedad y para el cosmos, aunque este sea angosto y conlleve sufrimiento y sacrificio. Existe un camino para la restauración del “Shalom” de Dios en la tierra. La “shekina” de Dios sigue brillando, aunque no en un tabernáculo de madera o un templo de piedra sino en un tabernáculo de carne, el cuerpo de Cristo, su Iglesia. No se trata meramente de una experiencia interna sino esa experiencia interna se constituye en un orden social compuesto de creyentes y este cuerpo de creyentes denominado la “ekklesia” manifiesta el reino de Dios al mundo, recibiendo cada día nuevos creyentes a la comunión del cuerpo de Cristo.

El Rev. Dr. Martin Luther King en su ensayo “An Experiment of Love” el habla de la fuerza del Amor, y nos explica que la violencia genera violencia, por lo que debemos enfrentar las fuerzas del odio con las fuerzas del amor, debemos enfrentar la fuerza física con la fuerza del alma ya que nuestro objetivo no debe ser derrotar o humillar al hombre blanco, pero debe ser ganar su amistad y comprensión. Sostiene que la resistencia no-violenta no es un método para cobardes, ni debe ser utilizado por temor a los medios de violencia, si tiene miedo como decía Gandhi mejor es pelear. Claro esto lo dijo pero en realidad siempre la no-violencia esta disponible y este es el método optimo de las personas fuertes. Nos habla del amor Agape y nos dice que este es el amor que no busca lo suyo propio sino el bienestar del hermano, del otro, de aquellos que pertenecen a la familia humana de igual forma que el Buen Samaritano lo hizo. El amor Agape no se trata de debilidad o amor pasivo, el amor Agape es acción. Ágape es el amor intencional para preservar y crear comunidad. Toda vida es interrelacional y todos los seres humanos somos hermanos. Finalmente afirma: “el amor y la resistencia no violenta están basados en la convicción de que Dios se encuentra del lado de la justicia y la equidad y existe una fuerza en el universo que une las partes desconectadas de la realidad en un solo todo armónico.”¹⁰⁹

Los inmigrantes latinos en general tienen una ética de trabajo y sacrificio que es muy fuerte. El sacrificio por la familia, el sentido del honor, el amor patrio y una visión de Jesús enfocado en su sufrimiento más que en un triunfalismo, son aspectos que modelan la vida y ética del inmigrante. La resistencia pacifica no violenta es la forma como se ha estado luchando para abogar por un cambio. En esta etapa la resistencia no

¹⁰⁹Martin Luther King Jr., *Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King* (New York: HarperCollins, 1991), 16-20.

violenta se ha utilizado en acciones directas de desobediencia civil (“sitings,” sentarse obstaculizando) en las oficinas de gobierno y manifestaciones en la casa blanca. La situación ha escalado con la ley de Arizona y las marchas y manifestaciones se han intensificado. Los inmigrantes no son pacifistas en el sentido de que se oponen a participar de las fuerzas armadas. Cabe señalar que los latinos proporcionalmente son la minoría de más participación en el servicio militar de los E.U.A. y especialmente los nuevos inmigrantes residentes permanente que al participar del servicio militar activo se les permite por resolución Presidencial tener acceso a la ciudadanía. Estoy seguro que si el gobierno permitiera a los indocumentados ingresar al ejército americano con beneficios migratorios bien merecidos, estos se enlistarían por millones.

El profesor y pensador teológico Reinhold Niebuhr en su libro *Moral, Man and Immoral Society* siguiendo su tesis de que el individuo puede ser mejor conmovido que la masa total sistémica que ocasiona el mal y la injusticia sostiene que la no-violencia puede educar y puede conmover al hombre blanco como individuo pero el concluye que la violencia sistémica del hombre blanco no cederá a menos que se le obligue por la fuerza y la coacción, también hablando del dilema racial entre el negro y el blanco que el negro no puede optar por una opción de rebelión violenta por que seria destruido y fácilmente subyugado por la fuerza.¹¹⁰ Por lo que el entiende que la no violencia no es totalmente pacifica por que tiene elementos de coacción aunque no sea por medios violentos y a su manera de ver puede ser una opción practica si tiene probabilidades de prevalecer. La opción no violenta también participa de una imagen moralista donde el hombre blanco no puede presentar al negro como un criminal o un incitador de violencia destruyendo esta

¹¹⁰ Reinhold Niebuhr, *Moral Man, and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2002), 252-254.

encrucijada de inmoralidad en la cual la cultura dominante tratara de poner a los que cuestionan el “status quo.” En su escrito critica la descripción que en un principio utiliza Gandhi para describir el método ya que para él le parece como un método pasivo, resistencia pasiva, y él entiende que esto no muestra la fase de coacción de la cual si participa la acción pacífica no-violenta. Le agrada más la designación de su sistema como la fuerza del alma “soul force” por que tiene presente el elemento de coerción o fuerza, aunque no se trata de violencia física. Dentro de la tradición anabautista existen las denominadas Iglesias de Paz, los Menonitas, los Amish, los Hermanos, los Cuáqueros y otros.

En el capítulo tres de su libro en el análisis cómo la religión de los individuos afecta la sociedad el escritor hablando de las naciones sostiene que si a las naciones se les hace difícil cumplir con la justicia, mucho más difícil se les hace cumplir con las demandas del amor. Estas comuniones cristianas que participan de un cristianismo radical según Niebuhr se separan del mundo y demandan del mundo que este se sujete a la ley de Cristo y él sostiene que esto es una demanda irreal, romántica, idealista e utópica.¹¹¹ Aunque a su manera de verlo de ese grupo los cuáqueros son los mejores que se relacionan con el medio social. Niebuhr está reaccionando además a la ola nacional que le precedió del evangelio social. No considero atinada, ni comprensiva la forma y manera que Niebuhr utiliza para evaluar la fe cristiana, las iglesias de paz y la capacidad en general del evangelio afectar la sociedad. Las expresiones categóricas de Niebuhr tratando de presentar una interpretación realista del evangelio, termina en una postura que más que realista considero dogmática negativista. Aunque el realismo tiene su lugar en el

¹¹¹ Niebuhr, *Moral Man*, 51-112.

análisis de situaciones sociales, no puede excluir de la arena sociológica el mensaje y el poder del evangelio para transformar la sociedad. No podemos caer en el extremo de algunos grupos cristianos de separarnos totalmente de la sociedad y esperar que sin intervención de la Iglesia la sociedad respete y adopte principios de la vida cristiana para la vida comunitaria y social. De igual forma no podemos adoptar una dogmática negativista, que postula que no importa lo que hagamos la Biblia no tiene un mensaje social mucho menos para los gobiernos o para las naciones.

La crítica de Niebuhr hacia la aplicación del cristianismo a la sociedad es una reacción al movimiento norteamericano del siglo XIX y XX a favor del llamado evangelio social originado por Washington Gladden ¹¹²y otros pero desarrollado de forma académica por el profesor Walter Rauschenbusch, ¹¹³ quienes sostenían que había que cristianizar la sociedad. El profesor Rauschenbusch en su tratado sobre la teología del evangelio social afirmó que el movimiento del evangelio social, constituía en ese momento histórico, el movimiento ético y espiritual mas importante del mundo. Testifica que es la primera ocasión en la historia que el espíritu del cristianismo tiene la oportunidad de colaborar junto a la psicología y las ciencias sociales. Afirma que el evangelio social explica la importancia de tratar con el pecado colectivo del orden social y como esto afecta a todos los individuos igualmente pecadores que son parte de esa colectividad. El evangelio social emplaza al hombre a arrepentirse de sus pecados

¹¹²Washington Gladden, *Who Wrote the Bible? A Book for the People* (Boston: Houghton, Mifflin and Co., 1891).

¹¹³ Walter Rauschenbusch, *Christianity and the Social Crisis* (New York: Harper & Row, 1964); Rauschenbusch, *A Theology for the Social Gospel* (New York: Macmillan, 1917); Rauschenbusch, *Christianizing the Social Order* (New York: Macmillan, 1914).

colectivos, y para crear una conciencia social más sensible y más moderna.¹¹⁴ Sus afirmaciones son todo lo contrario a lo que dice Niebuhr. Estos promueven la participación de la Iglesia en el medio social para cumplir lo que esta escrito en la Biblia, lo que Jesús y los Apóstoles predicaron, la transformación de la sociedad al Reino de Dios en lo que estos llamaron la gran hermandad de la fe en el mundo entero. Estos ideólogos del Evangelio Social promovieron la Federación Nacional de Iglesias, las políticas intervencionistas del nuevo trato, el movimiento laboral unional de los E.U.A., las relaciones entre naciones con la “Liga de Naciones” lo que hoy en día son las naciones unidas y muchas otras reformas que hoy en día consideramos han sido eternas.

El Rev. Dr. King es una variante de esta escuela de pensamiento, lo único que incorpora el método de la acción directa no-violenta de Gandhi, y se distingue en parte de ellos.¹¹⁵ El profesor Niebuhr ejerció gran influencia sobre el pensamiento evangélico norteamericano. La iglesia blanca anglosajona norteamericana se muestra apática a participar de estas campañas de cambio social, ya que por un lado el grupo de conservadores postula que el cambio individual es suficiente y otros son victimas de su apatía para creer que la sociedad americana como grupo social vaya a permitir el cambio social de la colectividad. El éxito del movimiento de derechos civiles (movimiento originado y desarrollado mayormente por la Iglesia negra en los E.U.A.), con la aprobación de la ley de derechos civiles del 1964, y las respectivas leyes de derecho al

¹¹⁴ Rauschenbusch, A Theology for the Social Gospel, 4-22.

¹¹⁵ Martin Luther King Jr., Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King (New York: HarperCollins, 1991), 37-38; The Autobiography of Martin Luther King, Jr., Clayborne Carson, ed. (New York: Warner Books, 1998), 18-22. King expresamente reconoce la influencia del pensador del Evangelio Social en su pensamiento pero sostiene que este casi cae en la tentación de identificar el Reino de Dios con un sistema político en específico y la filosofía moderna de progreso inevitable, criticando tanto el marxismo que fracasa en ver la verdad de la empresa privada y al capitalismo que fracasa en ver la verdad de la empresa colectiva. Criticando la dicotomía entre el individuo y la colectividad.

voto, cambiaron la faz del proceso político de los E.U.A. hasta el punto que hoy tenemos un Presidente de origen africano. El Profesor Niebuhr desde mi perspectiva se fue muy lejos con su negativismo dogmático y se equivocó en sus pretensiones.

El sector que en su origen criticó el evangelio social por alegadamente ser una interpretación cristianizada del socialismo hoy en día abraza su predica para movilizar e incentivar sus hueste a favor de una agenda nacional de derecha, y sirvió de apoyo a la administración del anterior Presidente George W. Bush Jr. La llamada derecha cristiana, luego de atacarlo, lo adoptó para promover valores contrarios a los que promovían sus originarios, los Apóstoles del Evangelio Social en los E.U.A. Parece ser que la verdadera oposición de los sectores conservadores no se trataba del planteamiento de que el evangelio podía impactar y transformar la sociedad sino la oposición a la agenda progresista específica en favor de las clases más desprivilegiadas de la sociedad norteamericana. Estos no simpatizaron con la cosmovisión del evangelio social y la idea de lo que la sociedad debe ser, aunque abrazaron sus métodos y procesos de cambio social. Es un tema que aún queda abierto a mucho estudio y reflexión.

La realidad es que desde la perspectiva de la iglesia de inmigrantes, esta cree y postula un evangelio vivo capaz de influenciar y transformar el medio social. El reto que tenemos es desarrollar una teología que facilite la implementación de este evangelio a nivel de toda la comunidad de fe, de toda la sociedad, de todo el mundo. La Iglesia de inmigrantes utiliza un enfoque ecléctico, con la Biblia y herramientas del análisis social para tomar acciones de resistencia activa no-violenta fundadas en el amor de Dios hacia situaciones de injusticia. La Iglesia de inmigrantes participa activamente en el medio social para que se provoque una transformación social, y esta visión es realista y

verdadera. Las expresiones del profesor Niebuhr pueden llegar a corroborarse si el cristianismo asume la postura tradicional de aislarse del medio social y en lugar de una resistencia activa no-violenta asume una postura de pasividad derrotista y conformista.

Eso fue lo que hizo la Iglesia nacional luterana en la Alemania nazi, aunque un sector através de la Iglesia confesional se rebeló y resistió la agenda fascista del Estado, no fue suficiente para detener el embate diabólico del fascismo. La ética de la iglesia de inmigrantes, encarna la ética de Jesús y sus postulados para ser catalizadores de la historia, no meros observadores, ni contempladores, sino ser luz o como el sol iluminar a la humanidad con nuestras acciones transformadoras y nuestros hechos los cuales constituyen nuestra mejor predica para la proclamación y manifestación del Reino de Dios a nuestra nación y a todas las naciones de la tierra hasta que llegue el fin.

43»Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.” 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. 46Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

Relación de Iglesia y Estado Romanos 13, 1-7

El empuje radical de la Iglesia misionera neotestamentaria se ha perdido gradualmente. El sentido de la escatología inmediata, la inminencia, la confrontación profética contra-cultura, el arrepentimiento y desmantelamiento de estructuras de

opresión, la manifestación y establecimiento del cielo en la tierra para una manifestación visible del Reino de Dios se ha abdicado por la Iglesia. El Apóstol Pablo junto a los demás Apóstoles participaron de esta gesta sin precedente. ¿Que nos quiso decir un Apóstol tan valeroso y comprometido como Pablo con la causa del Reino de Dios cuando escribió esta carta? La eminencia escatológica se fundaba en las palabras de Jesús:

Mt 16:26-28

28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su Reino.

Mt 24:30-31

30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

Pero llego el momento que los Apóstoles, incluyendo a Pablo, se percataron que este proceso iba a prolongarse, y ya lo enseñaban en las Iglesias:

2 Tes. 1:12-2:4

1 Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.

El examen del texto de Romanos 13 es esencial para esclarecer la perspectiva bíblica sobre la relación de la iglesia y el estado. La situación consistió en que algunos

dejaron de trabajar y alegando ser mas espirituales preparándose para la venida de Cristo, criticaban a los que trabajaban, pero querían comer del trabajo de los demás. El Apóstol Pablo los amonesta y les dice que tienen que comer de su propio pan. El Apóstol en esta etapa de la Iglesia se percata de la necesidad de dar testimonio al Imperio Romano. Los romanos eran paganos y perseguidores de la “ekklesia.” ¿Por que pagarles tributo y obedecer sus leyes? Es por esto que Pablo explica el origen de la institución de gobierno y como esa institución en si misma tiene valor aunque sea ejercida en un contexto pagano y esta llamada a proteger al que hace el bien del que práctica el mal. Cuando el Apóstol defiende la institución no se esta refiriendo directamente al gobierno de los romanos sino genéricamente a la institución, pero el efecto final al que el trae la “ekklesia” de Dios es a pagar tributo y obedecer las leyes, que establece el monarca y la “ekklesia” romana, con la salvedad, sin que esto implique desobedecer a Dios. La síntesis y descripción de los linderos entre la jurisdicción de la “ekklesia” de Cristo y la jurisdicción de la “ekklesia” romana que adopta el Apóstol no se trata de abdicar la predicación del evangelio del Reino de Dios, sino que pretende dar testimonio a las estructuras de que nuestra predica no es contra ellos como gobierno, sino contra el pecado que existe en ellos, ya sea a nivel individual o en la “ekklesia ” de la colectividad de ciudadanos, en la casa domestica o en la casa de gobierno.

La predicación del evangelio del Reino de Dios continúa confrontando la maldad y el pecado se encuentre donde se encuentre, llamándoles a todos al arrepentimiento, y al desmantelamiento de las estructuras de pecado y de maldad. El cambio consiste de una escatología inmediata a una escatología progresiva, que va a invadir progresivamente todos los niveles de la sociedad y a todo el mundo. Esta escatología futurista (pues no

vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición) abrió puertas a diferentes tipos de interpretaciones de cómo y cuando el escatón habrá de suceder. No importa cuál sea su postura, o la postura denominacional sobre estos eventos, lo importante es que este claro que el Apóstol Pablo no estaba abdicando la responsabilidad de la “ekklesia” de afectar el medio social, por el contrario estaba expresando la necesidad de acercarnos al gobierno con respeto y manifestarle nuestra predica para su transformación.

Las iglesias de inmigrantes se ven enfrentadas al dilema de obedecer o no leyes que criminalizan al inmigrante indocumentado, a los patronos, a los ministros que predicán y aun a las iglesias. Existe una comunidad de ministros predicadores del evangelio que son indocumentados. Algunos han levantado grandes Iglesias y aun denominaciones latinas. La gran pregunta es: ¿a quién obedezco a Dios o al gobierno? Para los que reclaman apego a la ley y obediencia al gobierno, el análisis les es irrelevante, pero para la comunidad de fe que no cree en la criminalización de la inmigración, el examen y la reflexión sobre estas posturas es determinante. El texto de esta carta es citado tanto por católicos como por protestantes como si fuera la disposición de una constitución para la cristiandad post-constantiniana. Esta disposición bíblica se aceptaba sin cuestionamiento hasta que llego el examen teológico de la realidad del nazismo en Alemania por los teólogos católicos y protestantes.

Los grupos anabautistas son los únicos que como grupo han cuestionado desde sus orígenes la forma en que se ha interpretado y aplicado este texto. Las iglesias de paz han postulado que la ética de Jesús reflejada en el sermón del Monte debe ser aplicada

por las naciones en el mundo.¹¹⁶ No debe haber lugar para la guerra en el mundo, ni aun entre naciones. La visión profética de Isaías (Isaías 11-6) revela lo que ha de suceder y un día las naciones recibirán al Mesías y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. El amor y la paz deben imperar en las normas internacionales que rigen las naciones. El mundo debe dirigirse hacia una desmilitarización total y la comunidad de naciones debe ser una comunidad de hermanos y hermanas.

La situación del inmigrante en E.U.A. ha despertado nuevamente el dialogo sobre esta postura. La postura tradicional establece que el gobierno es una institución establecida por Dios que nace de Dios y que es eterna con el propósito de mantener el orden, reprimiendo la maldad y promoviendo el bien. De manera que cuando el gobierno dispone de la espada, su acción violenta es justificada como excepción a la regla de no mataras. Por ser una institución divina el cristiano está llamado a obedecer a la autoridad que ha sido puesta por Dios.

El anabautismo entiende respecto al uso de la espada por el gobierno esta se debe limitar tan solo al sistema policial para mantener el orden social pero no se refiere a autorizar la guerra.¹¹⁷ El anabautismo como iglesia sostiene a nivel interno un procedimiento disciplinario para tratar con las violaciones al orden ético y moral fundamentado en las disposiciones bíblicas de Mateo 18:16. El 21 de enero del 1525 cuando Conrado Grebel y la comunidad anabautista se negó a bautizar sus niños recién nacidos en violación por la ley aprobada por el consejo de la ciudad trascendió a los

¹¹⁶ Yoder, 193.

¹¹⁷ Yoder, 205.

medios gubernamentales como un desafío a la autoridad secular. Claramente esa disposición de ser bautizados por orden del estado violaba la interpretación bíblica anabautista sobre el bautismo y sobre todo lo que representaba una comunidad anabautista, no conformista, que postula ser una comunidad radical de creyentes al margen del gobierno y no una entidad legal del “corpus christianum.” El medioevo postulaba la unidad de la sociedad, de la Iglesia y el Estado, el “corpus christianum,” y este acto de desobediencia civil constituía un acto político contra el “status quo.” Estas posturas radicales de resistencia pacífica se revelaban en las prácticas anabautistas de negarse a ser magistrados, negarse a participar en la violencia institucional del Estado, negarse a hacer juramentos civiles, su insistencia en la libertad religiosa, y su nueva economía al margen del “corpus christianum,” por la cual han sido denominados el ala radical de la reforma.¹¹⁸ El cristianismo en general con excepción de los anabautistas adoptó la teoría de la guerra justa, donde la guerra es legitimada pero constituye el último recurso luego de haberse agotado todos los recursos para restablecer el orden, esta tiene que tener una razón justa y se debe tratar de evitar, de ser necesaria tan solo se deben utilizar los medios necesarios para someter militarmente al enemigo, con el daño menor posible a la comunidad civil.¹¹⁹

El reformador Martín Lutero escribió un tratado sobre la autoridad secular y hasta donde debe ser obedecida, lo tituló “Secular Authority, To What Extend It Should Be Obeyed.”¹²⁰ La reforma protestante se dio bajo el embate de los estados que se oponían a

¹¹⁸ Walter Klaassen, *Entre la Iglesia del Estado y la Religión Civil* (Guatemala: Ediciones Semilla, 1988), Capítulo 6, página 2.

¹¹⁹ Yoder, 206-207.

¹²⁰ Martín Luther, *Selections*, 363.

ella. El papado como el poder rector del mundo medieval utilizó su poder político para tratar de detener a Lutero. La reforma fue proscrita dentro de territorios bajo el dominio de reyes feudales. La gran pregunta es en este tipo de situación donde el poder político proscribió aspectos de la vida que claramente atentaban contra la práctica de nuestra fe, ¿a quien debemos obedecer, a Dios o a la autoridad secular?

En su tratado el reformador analiza este aspecto. El parte precisamente del análisis de Romanos 13 y afirma que es la voluntad de Dios que la espada se utilice para la protección de los ciudadanos justos y como castigo para los malos.¹²¹ Sostiene Lutero que los hijos de Adán hay que dividirlos en dos grupos, los primeros pertenecen al reino de Dios, los segundos pertenecen al reino de este mundo. Todos los que pertenecen al Reino de Dios son creyentes verdaderos, y están sujetos a Cristo, y estas gentes no necesitan un poder secular, ni una ley secular, ni de la espada, porque en sus corazones tienen el Espíritu Santo que los instruye, porque en ellos mismos ellos son más que la ley o sus doctrinas legales. La ley no es para el justo sino para el injusto (1ra Tm.1:9). Claro esto es por que Cristo es el Rey de su pueblo y él reina en ellos y no hay uso para la espada. Dad al Cesar lo que es del Cesar y dad a Dios lo que es de Dios (Mt.22:21), al que tributo darle tributo, al que honor darle honor, al que honra darle honra (Rm. 13:7), por que el que tiene que temer a la espada es el que practica el mal (Rm. 13:4) limitando claramente el uso de la espada hacia aquellos que practican el mal.¹²²

Recalca Lutero como crítica a la Inquisición que la herejía no debe ser perseguida por los Obispos sino que todo asunto de orden social debe ser dejado en manos de los

¹²¹ Ibid., 367.

¹²² Martin Luther, Selections, 388.

monarcas, o el poder secular. Además según Lutero la herejía nunca será detenida por la fuerza ya que los convierte en mártires y legitima su causa.¹²³ ¿Cuando un Príncipe se equivoca están todos obligados a obedecerle? La respuesta de Lutero es no, ya que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 4-19, 5:29). Pero si tenemos duda de si esta correcto o no entonces si debemos obedecerle. Si nos ordenan echar a un lado un libro de la Biblia, no debemos obedecer, dice Lutero, ya que el día llegara en que el príncipe o el magistrado serán juzgados por Dios. La realidad histórica de esta enseñanza es que Lutero no obedeció al Papado ni a los reyes respaldando al Papa y los monarcas que recibieron sus enseñanzas enfrentaron guerras contra los católicos, y se han peleado guerras entre católicos y protestantes hasta los tiempos modernos.

El reformador Juan Calvino en su obra “Las Instituciones de la Religión Cristiana” nos habla en el ultimo capitulo su interpretación bíblica sobre el gobierno civil.¹²⁴ Comienza con una critica al anabautismo bíblico y su declaración de Schleithem del 1527 donde se declara el oficio de magistrado como uno carnal, se rechaza el uso legitimo de la espada como un acto realizado fuera de la perfección de Cristo y surge la frase de que ningún cristiano es un gobernante y ningún gobernante es un cristiano. Afirma que aquellos que sostienen que los cristianos tan solo deben mirar a Cristo, y no a los príncipes, ni a los magistrados, y que no tienen poder alguno sobre ellos están equivocados. El beneficio de la espada para toda la humanidad es evidente para mantener la paz y el orden social sostiene Calvino. Explica que el reino espiritual de Cristo y la jurisdicción civil son dos cosas completamente diferentes. Atribuye a la tradición y

¹²³ Ibid., 389.

¹²⁴ John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 1-2 (Philadelphia: The Westminster Press, 1960), 1487-1521.

vanidad judaica el tratar de definir el reino de Cristo inclusivo de los elementos del mundo. Recalca que el gobierno civil es completamente diferente al reinado interno de Cristo en nuestro ser. Somos peregrinos y extranjeros y aspiramos a una mejor tierra que nos será dada por el Padre.¹²⁵

A pesar de todo esta predica a favor de la institución Calvino llega a un momento donde tiene que confrontarse con el dilema del magistrado, príncipes o reyes malos. Esto es así por que todos los reformadores tuvieron que enfrentarse a autoridades seculares y eclesiásticas que no aceptaban el mensaje de la reforma. Primeramente el recurre a los episodios bíblicos de guerras y cautividades donde el pueblo de Israel adviene cautivo como castigo por su pecado, por ejemplo ante Nabucodonosor el rey de Babilonia y cuando utiliza agentes externos para castigar a los reyes malos.¹²⁶ Por ejemplo el orgullo de Tire fue castigado con el ataque Egipcio, el de Egipto con los Asirios, los Asirios los castigo con los caldeos y los caldeos con los Persas, etcétera. Nadie se escapara del juicio de Dios, el toma acción directa a favor de los mas vulnerables, abusados y desvalidos. Finalmente concluye que la obediencia al hombre no debe constituir desobediencia a Dios. Utiliza el ejemplo de Daniel en Babilonia quien arriesgo su vida por no desobedecer a Dios y Dios lo salvo en el foso de los leones y la predicación del Apóstol Pedro donde afirmo categóricamente ante la amenaza de los sacerdotes, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29). Hemos sido redimidos por Cristo por un precio muy alto que fue pagado por nuestra redención, que no nos dejaremos

¹²⁵ Ibid., 1485, 1487.

¹²⁶ Calvin, Institutes, 1487, 1515.

esclavizar nosotros mismos a los deseos malignos de los hombres, mucho menos sujetarnos a sus impiedades, sostiene Calvino (1ra Cor. 7:23).¹²⁷

La interpretación de Romanos 13 que debe prevalecer para mí es el resultado de una síntesis entre el evangelio radical de Jesús, y la escatología progresiva de Pablo en su segunda etapa. Me refiero a una escatología en el aquí y ahora de la “ekklesia” de Cristo, que activamente se mueve y emigra por el mundo, predicando el evangelio del Reino de Dios confrontando al mundo de pecado, pero que a la vez reconoce la importancia de comunicar el evangelio del Reino de Dios a las estructuras sociales en una revelación progresiva y presenta una nueva comunidad, una nueva “ekklesia,” local, universal y multicultural. Podríamos afirmar que se trata de una síntesis entre el cristianismo radical de los anabautistas y el cristianismo de los reformadores con una variante moderna del evangelio social.

La iglesia de inmigrantes aprecia al gobierno como institución que proviene de Dios, por lo cual utiliza la espada para mantener el orden social contra aquellos que practican el mal y alaba a los que practican el bien. Tenemos el deber de relacionarnos con ellos con respeto y pagar los tributos sin que esto represente desobedecer a Dios y a su palabra por causa de estos. Las leyes que criminalizan al inmigrante por el mero hecho de ser indocumentado son contrarias a la Biblia, es la postura de la iglesia de inmigrantes. Postulan que dichas leyes violan los principios básicos de hospitalidad y sana convivencia que caracterizan al cristianismo a través de todas las épocas. Ordenar perseguir a los indocumentados y negarles los derechos humanos fundamentales e inalienables se contrapone a la fibra más íntima de la identidad cristiana. La iglesia de

¹²⁷ Ibid., 1517-1521.

inmigrantes sostendría ante este dilema que el cristiano no puede obedecer leyes anti-cristianas que son contrarias a nuestras leyes bíblicas y sobre todo a la ley suprema del amor de Dios. Este mismo argumento es planteado por la derecha cristiana cuando llama públicamente a la desobediencia civil sobre las leyes que autorizan el aborto y esto diría la iglesia de inmigrantes sobre las leyes que criminalizan al inmigrante.

La resistencia activa no-violenta ante estas leyes es la norma de la iglesia de inmigrantes, mientras persista la situación de injusticia. La iglesia de inmigrantes labora para la transformación del medio social, para que el gobierno entienda que el lado correcto de la justicia se encuentra a favor de la protección del inmigrante y no en promover la brutalidad policiaca en contra de hermanos inmigrantes, hijos de Dios. El poder policial del Estado, la espada, como señala la legislación bíblica, debe estar para proteger al inmigrante y no para criminalizarlo y perseguirlo. La criminalización del indocumentado es un acto criminal e inhumano del Estado, que viola los principios fundamentales de la sana convivencia de los pueblos, que plantea interrogantes capitales para el destino de la humanidad. El Estado tiene otras opciones que no es la criminalización para tratar con esta situación, pero mientras se opte por estas medidas se esta provocando un daño social, que puede ocasionar problemas sociales mayores.

Ley de Arizona numero 1070 que permite a los oficiales estatales interrogar personas sobre su estatus migratorio luego de un contacto legal y si sospecha de que la persona se encuentra ilegalmente en E.U.A., autoriza a oficiales estatales a transportar a una persona que se encuentra ilegalmente en el país a una facilidad federal, le permite al oficial del estado detener a una persona aunque no tenga una orden de arresto si existe causa probable para creer que la persona a cometido alguna ofensa publica que hace a esa

persona removible de los E.U.A., permite a las oficinas estatales mantengan, intercambien y utilicen, información migratoria de las personas que recurren a dichas oficinas, establece que adicional a la ley federal la persona incurre en invasión a la propiedad ajena “trespassing” si la persona se encuentra en propiedad privada o publica dentro de los limites territoriales del Estado, sin una registración de extranjero o no se ha registrado intencionalmente, crea delitos graves “felonies” adicionales por violaciones migratorios, provee nuevas sanciones contra los empleadores y crea delitos graves “felonies” por no verificar papeles y no mantener los expedientes de los empleados.

Prohíbe dar transporte, albergue o protección alguna a una persona indocumentada, ect.

¹²⁸ Esta ley tiene elementos parecidos al proyecto de ley federal 4437 sometido por el Representante James Sesenbrenner el 16 de diciembre del 2005.¹²⁹ El elemento punitivo y la técnica de criminalizar creando nuevos delitos graves, aumentando las penas, facultando al organismo policial a interrogar, detener, encarcelar y castigar sumariamente son característicos de este tipo de legislación.

El proyecto Sesenbrenner llevo a definir conducta delictiva penosa hacia aquellos que asisten al indocumentado, pudiendo incluir a todo tipo de persona, sacerdotes, ministros y personas que sin fines de lucro por sentido humanitario asisten al indocumentado, siendo aprobado por la cámara baja por voto de 239-182. Esto constituyo un escándalo en la comunidad de inmigrantes y las comunidades de fe. Esta es la línea del proyecto de Arizona que promueve y faculta al aparato estatal publico y aun a los

¹²⁸State of Arizona, House Engrossed Senate Bill, Senate, Senate Bill 1070, Forty-ninth Legislature, Second Regular Session, 2010, <http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070h.pdf>.

¹²⁹ House of Representative 4437—109th Congress: Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR04437:@@D&summ2=m&>. Rep Sensenbrenner, F. James, Jr., introduced 12/6/2005.

ciudadanos privados a aliarse al estado para este proyecto masivo de identificar, detener, castigar y deportar a millones de personas en el estado de Arizona y castigar además a los que ellos entiendan estén asistiendo en este proceso que se considera de invasión territorial. Esto es un proceso de intensa violencia institucional de la cultura dominante que se basa en su superioridad numérica y política para atropellar a los que llegaron más recientemente. Hay que recapacitar y entender que todos antes o después hemos llegado a esta nación como inmigrantes. En la actualidad mas de 30 estados están hablando de leyes similares, mientras el gobierno federal y su Secretario de Justicia Holder en representación de la administración del Presidente Barak Obama ya ha presentado una demanda en la corte federal por que considera que esta ley 1070 viola la constitución de E.U.A., ya que promueve arrestos por perfil étnico y viola el debido proceso de ley y la Igual Protección de las Leyes.

Romanos 13

1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrearán condenación para sí mismos. 3Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, 4porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. 5Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, 6pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas

continuamente a este oficio. 7Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.

La Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21

La nueva Jerusalén es la esperanza escatológica del inmigrante por la manifestación de una comunidad que le haga justicia donde el pueda convivir en paz y tranquilidad proveyendo a sus seres queridos y sirviendo a su Dios. Esa esperanza esta puesta en Jesús que conoce el sufrimiento y esta sentado a la diestra del Padre. Este Jesús descenderá del cielo, pero no descenderá solo sino que descenderá con una ciudad celestial. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo no requiere templo, primero por que ella es morada de Dios, segundo por que Dios ahora mora en los hombres, por lo que el esta con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es un juego de palabras que pretende enfatizar que la Nueva Jerusalén la desposada nace del matrimonio de Dios con la humanidad al habitar en ella, ella como su pueblo y el como su Dios.

La ekklesia de Cristo desposada en unidad perfecta con su Dios habita en la misma presencia de Dios. Esa ekklesia unida a su esposo se constituye en habitación y morada eterna del Dios del cielo. Esa esposa es la gran ciudad, evidentemente una imagen del lenguaje para destacar que se compone de muchas personas y que esa esposa no se trata de un ser individual, sino de un ser colectivo que se ha de desposarse con su Dios. El matrimonio es la unidad última entre la esposa y el esposo, para ser una sola persona. Pero en este caso es el desposeimiento de toda una colectividad con Dios. La esposa es una gran ciudad que tiene las puertas abiertas en cada lado y extremo. El

propósito de Dios no se trata de crear una comunidad exclusiva, sino de abrir las puertas de la Nueva Jerusalén, de esa comunidad que se desposa con el la cual el hace descender del cielo a la tierra para abrir sus puertas a todas las naciones que estén dispuestas a tener comunión con el y ser salvas. La ciudad esta abierta para el que tiene sed de venir y saciarse, para que los vencedores reciban la herencia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ciertamente habrá un juicio y los que no pasen favorablemente el juicio serán condenados y no tendrán acceso a la ciudad. Como dijo Jesús:

Mt 25:31-46

41»Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, 42porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.”

44Entonces también ellos le responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos?” 45Entonces les responderá diciendo: “De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.” 46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 1998, S. Mt 25:31-46

Mt 19:28-30

28 Jesús les dijo:

—De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 29Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 30Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros.

Pero para aquellos que tienen sed y hambre de justicia la ciudad estará abierta. La ciudad tiene un muro con doce puertas, con tres puertas en todos los puntos cardinales. Los cimientos de la muralla son doce y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, claramente haciendo alusión al fundamento Apostólico de los doce Apóstoles en la ekklesia de Dios. Las piedras preciosas son alusivas a las verdades y tesoros espirituales asentados en esa ciudad, como dijo Jesús no echéis vuestras perlas a los cerdos. Y la calle de la ciudad era de oro tan puro como nunca se ha visto en la tierra de los vivientes, como vidrio transparente, indicándonos el nivel tan alto de purificación y consagración de esta comunidad que reflejaba la imagen de la divinidad en su máxima expresión en su caminar, por que ese camino que se produjo con el andar de su pueblo es de oro transparente, el caminar puro de aquellos que han dado sus vidas por el Reino de Dios. Se enfatiza que no hay necesidad de templo porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.

La Nueva Jerusalén más que un lugar físico geográfico es una comunidad de personas que están preparados para una unión eterna con la divinidad. La divinidad les ilumina y la maldad y el pecado han sido vencidos. Todo muestra el “Imago Dei,” ya que

Dios mismo les ilumina a plenitud y no necesitan intermediarios, ni rituales, para ver cara a cara al esposo, el Cordero. Esa comunidad es abierta a todo el que recibe al Cordero quien es su Dios, su templo y su fuente de luz. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Aquellas que han sido salvas y los reyes de la tierra vendrán a ella con gloria, honra y honor.

Esta alusión a la morada de Dios con los hombres, destaca la imagen de las fiestas de las cabañas o los tabernáculos donde Dios se encontraba y moraba con todos los hombres como una anunciación y anticipación escatológica de la venida de Dios a morar con la humanidad. En palabras de Francisco Contreras en su libro *La Nueva Jerusalén, Esperanza de la Iglesia* “todos los hombres sin acepción de etnias, o cualquier tipo de segregación excluyente, entran en la nueva alianza que Dios instaure, y este cambio acontece por que Cristo el verdadero cordero degollado, ha hecho una Iglesia de todas las tribus, lenguas, razas y naciones” (Ap. 5, 10:7,15-17).¹³⁰ Todos los pueblos participan de una comunicación en el círculo de esa fraternidad universal cuyo eje es Dios en ellos. Dios no aparece meramente como objeto de culto sino el lugar del culto ya que Cristo el cordero inmolado se convierte en el Templo de la Jerusalén escatológica.

Podemos destacar la alusión a cuatro tipos de naciones. Considero que de acuerdo al relato existen los siguientes grupos que se encontraran frente al evento de la Nueva Jerusalén. Primero: la ciudad, la “ekklesia de Cristo,” en si es una gran comunidad espiritual como antes no se ha visto que refleja sin contaminantes del pecado la imagen de Dios. Ese Dios esta por unirse a ella eternamente como la comunidad de Dios en la tierra. Ya no hay templo ni tabernáculo por que Dios mora en ella. Dios esta en ella y con

¹³⁰ Francisco Contreras, *La Nueva Jerusalén, Esperanza de la Iglesia* (Salamanca: Sígueme, 1998), 70-152.

ella consolándola e iluminándola ya que no hay necesidad de nada, ni de luz ni de energía solar, por que el es quien la alumbra. Segundo: se menciona a las “Naciones Salvas,” esto significa que desde el punto de vista de Dios las naciones que le reciban serán salvas como colectividad social. Por lo que es correcto sostener que Dios salva las colectividades y las naciones que le reciban. Además Dios respeta la institución del gobierno y no destruye las nacionalidades, sino que las invita a incorporarse a la nueva ekklesia. Tercero: hay otros reyes y naciones que aunque no representan naciones salvas por estas no haber recibido al Mesías, si son “Naciones Mesiánicas” en el sentido que han estado esperando abiertas a la venida de un Mesías y están dispuestas en ese momento a recibirle y brindar al Cordero su gloria y su honra para siempre. Estas naciones estarán dispuestas a entrar a la nueva ekklesia de Dios, la Nueva Jerusalén. Cuarto: anteriormente a todo esto existió la Gran Ramera que fue destruida que representa las “Naciones Apostatas y Anti-Cristianas,” dominadas por la bestias y el falso profeta. Estas naciones serán destruidas y verán el lloro y el crujir de dientes. El Reino del Espíritu trae el Reinado de Cristo en su plenitud en el Reino de Dios ya que el Pentecostés tiene un doble propósito, confrontar al reino de las tinieblas y traer a la realidad manifestada un nuevo orden universal, la comunidad del Reino de Dios, una comunidad sin barreras ni prejuicios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo.¹³¹

B. Reflexión Teológica desde la Practica del Ministerio a Inmigrantes

El inmigrante no participa de una alta hermenéutica, ya que su hermenéutica nace de la práctica de su fe en la comunidad de base. Su interpretación y aplicación del texto

¹³¹ G. K. Beale, *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God* (Downers Grove, Illinois: InterVarsity, 2004), 212-365.

bíblico no la va a buscar en la jerarquía eclesiástica, ni de la academia, la va a formular en la reflexión del texto y su práctica transformacional en la comunidad de fe. El objetivo de su práctica es confrontar el sistema de opresión y transformarlo en una nueva sociedad que sea inclusiva de todas las nacionalidades. He desarrollado una reflexión teológica propia basada en mi práctica en el ministerio a inmigrantes sobre tópicos teológicos que afectan la participación de la iglesia en asuntos relevantes a la sociedad y que considero afectan la participación de la iglesia en asuntos relevantes a la reforma migratoria. La comunidad de fe de inmigrantes es una expresión concreta del prototipo paradigmático que he llamado “La Comunidad Hermenéutica de Transformación.” Reflexiono sobre aspectos teológicos relevantes a mi practica como lo es el tema de cómo conocemos e interpretamos a Dios (epistemología y hermenéutica), sobre la encarnación y la iglesia (cristología y ecclesiológia) y sobre ética social cristiana y la responsabilidad social de la Iglesia. Estas reflexiones las utilizare como recursos para dialogar teológicamente con los líderes pastorales de la comunidad de inmigrantes.

Epistemología y Hermenéutica

¿Cómo conocemos a Dios? Es una pregunta que ha recibido diferentes respuestas en la arena teológica. nuestro hermano teólogo Bonhoeffer en su clasificación de las teologías identifica dos categorías: aquellas donde conocemos a Dios por ACTO de aquellas que conocemos a Dios por SER. El idealismo de Kant y la negación de la posibilidad de conocer a Dios contrastan con el Tomismo teológico positivista que postula que a través de la razón podemos ver y entender a Dios, en el ser de Dios, en el

entendimiento ontológico de Dios.¹³² Bonhoeffer establece un análisis dialéctico y nos trae una síntesis primero criticando el idealismo de Kant que perpetúa el no conocer a Dios y la disponibilidad de Dios, y segundo criticando la absoluta manipulación del entendimiento de Dios que conduce a las personas a un fundamentalismo extremo y hace de Dios, un Dios controlable por nosotros.¹³³ Esta síntesis toma residencia en la Iglesia donde Dios no es no-objetivo pero tampoco es completamente objetivo. Conocemos a Dios en la comunidad de la Iglesia por fe. Conocemos por fe al “Yo soy” de la revelación que es independiente de la fe. En la comunidad de la Iglesia Dios es hecho cognoscible y recibíble pero no manipulable. La experiencia personal con Dios nos introduce al mundo espiritual pero esta experiencia se legitima y madura en la comunidad de fe. Conocemos a Dios como mirando por un espejo pero llegará el día en que le veremos cara a cara. De manera que aun al filtrar nuestra experiencia personal a través de nuestra convivencia en la comunidad de Fe, conocemos a Dios en parte y ese conocimiento ira creciendo y afirmándose a medida que la comunidad de Fe madura. De esta manera podemos percibir la síntesis balanceada de lo que se ha sostenido como un dualismo del entendimiento teleológico de Dios en relación con la comunidad y el entendimiento deontológico de Dios mediante revelación e inspiración personal.

Este análisis es relevante al entendimiento de las raíces teológicas de las teologías más modernas de liberación que desafían al Estado opresor y el conocimiento de Dios por “Acto” o “Praxis” de Liberación. El foco lo es los actos de Dios en la Historia. Es en estos que se revela la Salvación de Dios. Desde esa perspectiva conocemos los actos de

¹³² Dietrich Bonhoeffer, *Act and Being: Transcendental Philosophy and Ontology in Systematic Theology*, volume 2 of *Dietrich Bonhoeffer Works* (Minneapolis Minnesota: Augsburg Fortress Press, 2009), 33-147.

¹³³ Ibid., 123.

Dios y hacemos teología. La Iglesia hace teología en el contexto de comunidad sostiene Dietrich Bonhoeffer.¹³⁴ Conocemos a Dios en la verdad que conocemos juntos.

Intelectualmente conocemos algunas enseñanzas pero llegamos a conocer a Dios en esas enseñanzas cuando como comunidad del Espíritu vivimos dichas enseñanzas. En nuestras comunidades latinas conocemos los Actos de Dios al ser testigos de los Actos

Liberadores de Dios que proclaman la voluntad de Dios en favor de la justicia y la liberación.¹³⁵ Esta Justicia y Liberación es una de carácter integral que alcanza todas las dimensiones de la vida del individuo, de la comunidad, de la sociedad, del cosmos.

Los actos de liberación de Dios comprenden actos de reconciliación de Dios. Dios dio a su Hijo, la encarnación del mismo, para que diera su vida para reconciliar a la humanidad con ÉL. Al reconciliar la humanidad con el, Dios realizó un acto vicario de amor que redundaba en la liberación de la humanidad de la carga del pecado para la eventual liberación de la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios es el mismo pero los seres humanos varían de acuerdo a su realidad. Nuestra realidad nos mantiene vigilantes y apercibidos a los actos de Reconciliación de Dios y de Liberación de Dios. La liberación de la que nos habla la Biblia es la liberación que surge o culmina en la reconciliación. La reconciliación de Dios comienza con la reconciliación del hombre con Dios. El ministerio de la reconciliación crece y se desarrolla en la arena de los seres humanos. La humanidad al reconciliarse con Dios tiene la demanda de Dios de reconciliarse consigo misma. El proceso de reconciliación de la humanidad comprende el proceso de liberación de la humanidad. Al este proceso desarrollarse y expandirse se

¹³⁴ Bonhoeffer, *Act and Being*, 110-123.

¹³⁵ Dietrich Bonhoeffer, *Life Together Prayerbook of the Bible*, volume 5 of Dietrich Bonhoeffer Works (Minneapolis, Minnesota: Augsburg Fortress Press, 2004), 48.

produce un nuevo hombre como preámbulo a una nueva sociedad a un nuevo ethos que anuncia el Reino de Jesucristo.¹³⁶

Conociendo los actos de Dios identificamos y discernimos lo que no es de Dios y lo que proviene del hombre o de Satanás. Además podemos identificar y discernir el mover de Dios en la Historia. Pero no nos conformamos con conocer los actos de Dios, ni el mover de Dios en la historia, sino que nuestro objetivo es conocer a Dios mismo. En esta búsqueda y convivencia podemos llegar a participar de una relación personal con la Persona del Espíritu Santo y comenzar en vida a tener acceso en parte a aquello que tendremos acceso por completo, al Ser de Dios por la eternidad. Este conocimiento de Dios no se trata de un conocimiento meramente intelectual, tampoco es anti-intelectual, sino supra-intelectual, de un conocimiento integral que afecta todas las áreas de la vida. Un conocimiento de interrelación Sujeto a Sujeto no Sujeto a Objeto. Un conocimiento personal que comprende la comunicación e impartición de las primicias de la misma substancia eterna de Dios a un sujeto temporal que va a recibirlo y va a ser transformado en su naturaleza recibiendo la semilla de la eternidad de Dios. Esta semilla no va a afectar meramente el intelecto, sino el ser, la esencia y naturaleza, dando nacimiento a un nuevo ser conforme al carácter y naturaleza del que lo impartió. Al cambiar el ser hay una regeneración que se hará evidente por el tipo de vida que vivirá el nuevo sujeto. La vida en el Espíritu de Dios.

Cuando hablo de Kant de como conocer y explicar a Dios, estamos utilizando el argumento de la razón practica para explicar y conocer a Dios, desde la perspectiva de Kierkegaard estaríamos dando un salto categorial de la etapa moral a la etapa religiosa,

¹³⁶ Dietrich Bonhoeffer, *Éthics* (New York: Macmillan Publishing Co., 1975), 70.

en palabras de Schleiermacher estaríamos en el área del sentimiento, no de lo racional, ni de lo irracional, sino de lo supra-racional, de lo subjetivo, de lo profundamente yo.

Cuando hablo de los actos de Dios en la historia no me refiero meramente al Dios de la historia de Hegel, que tan solo lo veremos en su máxima expresión en la plenitud de los tiempos, en la plenitud escatológica de la era del espíritu, que finaliza en la religión de la razón. Por lo que he desarrollado una síntesis entre estos para llegar a un Dios trascendente. Que se revela como realidad subjetiva en la historia, en la comunidad global, en la comunidad de fe y en la subjetividad del individuo (Pietismo). Se trata mas bien del Dios que libre y espontáneamente se vació (kenosis Paulina) a si mismo en la encarnación (la historia de la humanidad), sin limites, sin reservas de nada, y se da a conocer. Este Jesucristo que se encarna es la Palabra de Dios, es Dios que no se limita a la interpretación humana de la historia, ni a la interpretación del individuo, aunque si se revela en la historia y se revela al individuo (Otto Weber),¹³⁷ pero es Dios sobre la historia, y sobre el individuo. Dios es personal, pero no se limita a lo personal, y aunque es histórico no se limita a lo histórico, ya que el ser capaz de ser conocido no implica que se convierta en un antropomorfismo sino que mantiene su objetividad, su eternamente otro(Karl Barth).¹³⁸

La Iglesia de creyentes inmigrantes es una comunidad hermenéutica que interpreta y aplica la palabra de Dios al contexto particular de los inmigrantes. Rudolf Bultmann diría que es una comunidad que desmitologiza el evangelio, cuando yo diría que más que desmitologizar el evangelio, partimos del evangelio respetando el contexto y

¹³⁷ Otto Weber, *Foundations of Dogmatics*, volume 2 *Supra Historical and the Connection to History* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1983), 90, 152.

¹³⁸ González, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 305-393.

la realidad en que fue escrito y aplicamos el texto a nuestra realidad contextual. No existe la necesidad de desmitologizar a la manera de Bultmann, ya que en mi opinión mas que desmitologizar, Bultmann lo que hace es desvestir el texto de su vestimenta de la realidad original histórica y cultural, y lo viste con las presuposiciones de su cultura y contexto. No existe tal desmitologización por que la operación deconstructiva de Bultmann donde el pretende limpiar de mitos el texto alegadamente desde una perspectiva neutral, lo que en realidad hace es mitificarlo con las presuposiciones de la modernidad cientifista, y remueve la acción sobrenatural de la divinidad todopoderosa del texto bíblico.

Persistir en esta hermenéutica es abrir el camino como de hecho sucedió a los filósofos al estilo de Nietzsche que postulan que Dios esta muerto y resaltan al individuo y su existencia o subjetividad sin Dios para definir su propia existencia.¹³⁹ Si Dios esta muerto, yo, el individuo es su propio Dios, un super-hombre capaz de disponer de la humanidad en base a relaciones causales de voluntad y poder. Ese individuo-dios edifica su propia ética y filosofía de vida, construye su propia religión, fundada no realmente en el ateísmo como alegan sino en el yoísmo o el culto al yo, al individuo y su interpretación subjetiva de la realidad. Ese es el resultado final del proyecto teológico-filosófico de la modernidad (Hume y la negación del conocimiento de Dios).¹⁴⁰ Dios pregunto en el huerto del Edén a Adán ¿dónde estas Adán? y el hombre del siglo veinte se pregunto ¿donde esta Dios? Dios ha sido eliminado del panorama humano, por aquellos que no ven el Reino de Dios. Como ellos no lo ven para ellos no existe, pero para el que ha nacido de

¹³⁹ Friedrich Nietzsche *Human, All Too Human, Religious Life* (Alemania: 1878-1880), 108-144 <http://www.classicauthors.net/Nietzsche/Human/Human4.html> (bajado el 1 de enero del 2010).

¹⁴⁰ Iñaki Oneca Agurruza, "David Hume: Dios y el Hecho Religioso," *Aposta*, no. 3 (Diciembre 2003) 2, <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oneca1.pdf> (bajado el 1 de Julio del 2009).

nuevo que si lo ve, si existe. Esta es la verdadera era del oscurantismo, ya que el hombre con su cientificismo, o una ciencia sacada de contexto pretende entender la forma de operar de lo divino, de lo trascendentemente otro, y de esa forma no será iluminado para entender lo divino.

El contexto de la ciencia lo es los fenómenos como son percibimos por la experiencia y explicados ya sea utilizando un lenguaje desde la perspectiva de lo a priori de la mente (Edmund Husserl)¹⁴¹ o un lenguaje de lo a posteriori de lo percibido por los sentidos (los empiristas Berkeley o Locke),¹⁴² la ciencia no puede explicar lo trascendente, nóumeno, el ser ontológico. El Dios trascendente tan solo se puede conocer cuando el se da a conocer por un acto revelatorio de si mismo. Ese acto revelatorio inmerecido e irresistible es la gracia. Tratar de conformar la teología a un método científico, y explicar lo teológico científicamente es un absurdo, es una confusión de roles y es poner la ciencia en un contexto que no le pertenece. La ciencia tiene su propio contexto y hay que reconocerlo y respetarlo, sin pretender utilizarla para lo que no es propio.

El evangelio de Bultmann hay que desmitificarlo de las presuposiciones de la modernidad. Bultmann con un método que puede ser útil a la teología, llega a

¹⁴¹Edmund.Husserl, La Filosofía como Ciencia Estricta: Filosofía Naturalista, 4º ed. (Buenos Aires: Ed. Nova, 1911), 1-24, <http://www.scribd.com/doc/9260097/Edmund-Husserl-La-Filosofia-Como-Ciencia-Estricta> (bajado el 1 de Julio del 2009). Cuestiono la ciencia empirista y su capacidad para conocer los elementos psicológicos de los procesos de la mente. Existen elementos subjetivos que afectan la capacidad de percepción de los fenómenos innatos en la mente humana. El empirismo rechazo el racionalismo. La fenomenológica pretende crear un lenguaje para entender y explicar los procesos psicológicos que las ciencias naturales no pueden explicar en la mente humana.

¹⁴²Dale H. Schunk, Teorías del Aprendizaje (Madrid: Pearson Educación, 1998), 21, 22, 23. Berkeley a diferencia de Locke y Hume sostenía que aunque el origen del conocimiento es la experiencia aceptaba que la mente era la única realidad y que no existen las cualidades primarias sino tan solo las secundarias. Hume además de ser empirista era un ecéptico confeso y cuestionaba la capacidad de conocer a Dios, la religión y todo lo espiritual. El único conocimiento que existe es por la experiencia y si no puede ser corroborado por la experiencia de los sentidos no existe.

conclusiones que son una herejía para el teólogo y una herejía para el científico.

Sencillamente ha tratado infructuosamente de hacer un matrimonio entre dos funciones disímiles, que corren paralelas pero no se encuentran. Las raíces de la modernidad son cuestionadas y re-evaluadas en la post-modernidad. El inmigrante cree en los milagros, cree en el mundo donde Dios interviene, donde hay una lucha de las estructuras del bien en el Reino de Dios y de las estructuras del mal en el Reino de las tinieblas, y sobre todo cree en la muerte y la resurrección.¹⁴³

Estas presuposiciones existían en el mundo antiguo y medieval, pero la gracia y el poder se administraban de arriba hacia abajo, ya que el rey y la Iglesia Monárquica (Cesaropapado), administraban la gracia y el poder. En la post-modernidad la gracia y el poder de Dios se administran de abajo hacia arriba, donde la Iglesia de creyentes, la comunidad de fe y no la institución, ni el gobierno secular son la fuente de donde emana la autoridad. Desde una perspectiva de la Iglesia post moderna el poder decisional se encuentra en las comunidades eclesiales, las llaves del Reino no las tiene la jerarquía eclesiástica, las llaves del reino las tiene el pueblo creyente reunido en asamblea (Mateo 16:16 y 18:18 al 20), orando y actuando en la tierra como vehículo de transformación del Reino de Dios en la tierra. Desde la perspectiva del gobierno secular post moderno el poder emana del pueblo y no del Rey investido y ungido por Dios. Aunque las presuposiciones de la post modernidad están invertidas en su función, en su esencia son las mismas que las del mundo del Nuevo Testamento. Existe una vuelta a la vivencia del evangelio bíblico histórico y a su cosmovisión con una inversión en las estructuras de poder, con la democratización y des-institucionalización de la teología con un enfoque

¹⁴³ González, *Historia*, 454-491.

comunitario que facilita la intervención de Dios en la tierra. Esa en realidad es la verdadera desmitificación o desmitologización que Bultmann debió haber realizado, identificando el pecado y la codicia humana en las relaciones de poder en la teología o el dogma y desmitificarlo hasta llevarlo a la realidad del mensaje bíblico de Jesús y de los Apóstoles. Esta es la intención de las Iglesias libres del estado en el tercer milenio y es la esencia del evangelio pneumatológico pentecostal, neopentecostal y post pentecostal en su sentido más amplio que ha florecido en el mundo de los inmigrantes.

La iglesia europea y norteamericana persiste en las facciones y los paradigmas de la modernidad y la cosmovisión del antagonismo entre liberales, secularistas y los conservadores, fundamentalistas.¹⁴⁴ En la post modernidad la Iglesia de inmigrantes procura nuevos paradigmas hermenéuticos, eclesiásticos y la definición de su rol y responsabilidad social que trascienden esas polémicas buscando nuevos métodos de relación con el estado para lograr la transformación global bíblica en el Mundo, desde la perspectiva del Reino de Dios.

Esta actividad revelatoria de Dios nos mantiene en una relación con el Espíritu Santo de Dios para escuchar su voz. Moisés en la zarza escucha la voz de Dios y fue dirigido por Dios para liberar al pueblo y así la iglesia escucha la voz de Dios para conocer la voluntad de Dios y poder ser no tan solo observadores de los actos liberadores de Dios sino ser canales e instrumentos de Dios en la tierra para la manifestación de sus propósitos y su voluntad. Conocer a Dios y no meramente conocer los actos de Dios (o conocer de Dios) es lo que nos capacita para ser instrumentos de Dios para la

¹⁴⁴ Karen Armstrong, *A History of God: The 4,000 Year Quest of Christianity, Judaism and Islam*. (New York: Ballantine Books, 1993), 167-371; *The Battle for God; a History of Fundamentalism* (New York: Ballantine Books, 2000), 293-399.

culminación y manifestación de los actos de Dios que van a dar lugar a la proclamación y establecimiento del Reino de Dios. El conocimiento de Dios conlleva la responsabilidad y el Pacto de ser colaboradores de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. El conocimiento de los Actos de Dios es el comienzo para conocer a Dios mismo. Dicho conocimiento debe ser el vehículo para llevarnos a conocer no el objeto divino sino el sujeto que se revela y se hace conocer a nuestra vida por la persona del Espíritu Santo. Esta relación que se desarrolla es cimentada, fundamentada y cultivada hasta su plena madurez mediante el ministerio del Espíritu Santo en la Comunidad de Fe. La Iglesia de inmigrantes es una comunidad del Espíritu, que postula la actividad intensa de Dios en ellos como sujetos y en la realidad histórica y social de los pueblos. No se trata de una comunidad que enfatiza la razón para conocer a Dios, sino que se fundamenta en la revelación, aunque hemos explicado que esta revelación en su origen no es anti-racional sino supra-racional y en su manifestación no es a-histórica, sino que es histórica aunque su origen es supra-histórico.

No queremos predicar una comunidad que erradica y menosprecia al individuo. Tampoco queremos predicar un individuo que erradica o menosprecia la comunidad. Dios es libre, soberano y eterno nosotros estamos limitados por aspectos circunstanciales de tiempo y espacio. Dios se revela al individuo como él quiere pero es en la comunidad de fe que ese conocimiento se hace evidente y se desarrolla. Inquirimos en la verdad de Dios juntos. Compartimos la visión para que la misma pueda tener sentido y propósito para todos nosotros. Sabemos que nuestra visión no es perfecta ya que como dijo el Apóstol Pablo en parte conocemos y en parte profetizamos. Aprehendemos cada día más a través de nuestras experiencias y maduramos en el conocimiento de Dios. Por tal razón

respetamos otras comunidades de Fe y el entendimiento que tienen de Dios, de su visión y misión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la Fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando el día sea perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos.

Cristología y Eclesiología

Cristo es el Dios encarnado. El Dios escondido vino en la persona de Jesucristo al mundo. Participó de la naturaleza humana y de la naturaleza divina (Declaración de Calcedonia). Él participó de las consecuencias del pecado y sufrió la cruz. Era totalmente humano, y cargo todo el pecado de la humanidad. La encarnación de Cristo trajo a Dios en contacto con la realidad del Mundo en particular la realidad del que sufre, del que es perseguido, rechazado, maltratado, discriminado, encarcelado, castigado, torturado y asesinado. Al hacerse humano se hizo vulnerable al poner potencialmente en peligro su divinidad (kenosis Paulina, Filipenses 2) ya que en potencia podía pecar y ser reo de una sentencia de muerte eterna. Pero el plan divino era precisamente que este postrer Adán iba a vencer la muerte en todas sus manifestaciones y todas sus consecuencias.

Todo esto lo realiza por Amor, por que Dios es Amor. Por que de tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna. Precisamente por que amo al Mundo de tal manera, no se refería tan solo al individuo sino a toda la Humanidad. Esto no exime al individuo de la responsabilidad de la búsqueda de Dios, por el contrario afirma que Dios busca al individuo por que procura la restauración de la humanidad total, de toda la creación. Dietrich Bonhoeffer lo explica muy bien al señalar que por el primer Adán, el pecado vino a la humanidad en general, pero por Cristo, el postrer Adán y su acto vicario la

redención vino a todo el Mundo. Su acto vicario no estaba limitado a los individuos, fue hecho accesible al Mundo, a la humanidad.¹⁴⁵

Dios no desea una historia de individuos, sino una historia de una comunidad. Tampoco Dios desea una comunidad que absorba al individuo. En Cristo y por su sangre una nueva comunidad es manifiesta: la comunidad del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo de muchos miembros del cual Cristo es la cabeza. Su cuerpo es la manifestación visible de Dios. Por que al Padre nadie le ha visto sino el Hijo, la cabeza de la Iglesia. Dios encarnado en Cristo, Cristo encarnado en la iglesia. La Iglesia continúa el ministerio de Cristo en la tierra. La Iglesia esta sujeta a la cabeza y tiene responsabilidad y misión en la tierra. La Iglesia tiene muchos miembros y se le concede mas estima a los miembros más débiles. La Iglesia como agente revelador de la multiforme sabiduría de Dios necesita ejercer su ministerio profético, evangelístico y didáctico en la tierra para ser el agente catalítico y de cambio de Dios en la tierra para transformar la realidad de la humanidad. La Iglesia como comunidad o colonia del Reino de Dios en la tierra anuncia, modela y manifiesta hoy en parte aquello que será manifestado a plenitud en el futuro preparando el camino para una nueva realidad la realidad del Reino de Dios. En tanto y en cuanto la Iglesia ejerce su función, la Iglesia será Iglesia. Si no ejerce su función “La sal de la tierra” se hizo insípida y será desechada, el pámpano no dará su fruto será cortado y será echado al fuego dando lugar a un nuevo pámpano que dará su fruto ejerciendo la función para la cual fue creado.

La Iglesia existe como la Iglesia Universal de Jesucristo en su manifestación global universal. A su vez se manifiesta a nivel local como Iglesia local o comunidades

¹⁴⁵ Dietrich Bonhoeffer, *Sanctorum Communio: A Theological Study of the Sociology of the Church*, volume 1 (Minneapolis, Minnesota: Augsburg Fortress Press, 1998), 6-290.

de base que se reúnen y agrupan para adorar, proclamar y entrenar discípulos. Se congrega en hogares, oficinas, espacios comerciales, templos y otras formas innovadoras. Se organiza como sociedades, grupos, denominaciones, organizaciones independientes y otras. No importa la forma organizacional que adopten sus miembros la forma no es lo determinante sino la substancia, la esencia de la experiencia de Fe. Sectores de la Iglesia se agrupan en organizaciones pero no las podemos equiparar a la Iglesia, ninguna de ellas, ni a la unión de todas, o un grupo de ellas. Más que una organización la mejor forma de describir la Iglesia es como la describió el Apóstol Pablo como “El Cuerpo de Cristo” un organismo viviente “corporal” compuesto de muchos miembros del cual Jesucristo es la cabeza. La Iglesia en sus orígenes surgió al margen del orden de las leyes como una comunidad no reconocida, no organizada jurídicamente, contra cultura, una comunidad criminalizada, en secretividad como fugitiva de las leyes y el orden social. La Iglesia o “ekklesia” es la congregación de aquellos que han sido transformados y por que han sido transformados tienen un compromiso con la cabeza del cuerpo junto a los demás miembros de continuar el ministerio de transformación y de continuar la encarnación del Cristo que ahora en su segunda encarnación se encarna en un cuerpo de muchos miembros y se constituye en el vehículo del Cristo encarnado, la cabeza del cuerpo para transformar la humanidad, la creación total en cielos nuevos y tierra nueva.

La Iglesia no se puede equiparar a cuerpos religiosos o eclesiásticos.¹⁴⁶ Dios puede ser recibido pero no manipulado, aun cuando se reclama actuar como la Iglesia. Ciertamente es posible ser miembro del cuerpo por fe esto no significa que persona u organización alguna puedan manipular a Cristo en su cuerpo, su Iglesia; por que él es la

¹⁴⁶ Bonhoeffer, *Act and Being*, 116; *Life Together Prayerbook*, 48; *Sanctorum Communio*, 6-290; *The Cost of Discipleship*, 45-60.

cabeza, el Señor, el creador. La Iglesia como comunidad de fe ejerce una función como comunidad hermenéutica en la tierra de discernimiento de la voluntad de Dios en la aplicación de la palabra de Dios y su interpretación a situaciones específicas en su trayectoria histórica y geográfica en la tierra. Esto no quiere decir que la iglesia en el ejercicio de su función hermenéutica no cometa errores. La Iglesia ejerce esta función con humildad manteniendo la visión y doctrina apostólica abierta a la voz del Espíritu Santo quien es el maestro por excelencia hasta que Jesucristo retorne en su plena manifestación al mundo. La Iglesia como comunidad hermenéutica debe aprender de sus errores y corregirse por que esta capacidad de arrepentimiento y transformación es la que la llevara a seguir siendo la Iglesia del Señor y no degenerarse en una Babilonia, una Iglesia apostata o una esposa adúltera.¹⁴⁷

La fe no es una abstracción de la realidad. Creer es aceptar el llamamiento de Jesús a seguirle, para vivir de la forma en que él vivió y murió.¹⁴⁸ Aquellos que aceptan el llamamiento de Jesús se hacen miembros del cuerpo de Cristo, instrumentos útiles en sus manos para el establecimiento del Reino de Dios. La Iglesia se convierte en la comunidad del Reino de los Cielos, colonia del Reino de Dios en la tierra, anticipación en parte de lo que ha de manifestarse a plenitud. La Iglesia no es un grupo de gente sin fe, sin compromiso, sin visión de los propósitos de Dios.¹⁴⁹ Existen miembros sin vida del cuerpo que divagan y que su deslizamiento les puede llevar a convertirse en antítesis al Cuerpo. Esto le sucedió a la Iglesia Alemana cuando apoyaron al proyecto Fascista de Hitler en la Alemania Nazi y continúa sucediendo hoy a comunidades religiosas que se

¹⁴⁷ Martin Luther, Selections (New York: Anchor Books, 1961), 249.

¹⁴⁸ Bonhoeffer, Cost of Discipleship, 45-60.

¹⁴⁹ Durnbaugh, Believers' Church, 18.

denominan cristianas.¹⁵⁰ Esta Iglesia representa la culminación fatal del alegado modelo de Separación de La Iglesia y el Estado (en el mismo seno del nacimiento de esta conceptualización, Alemania), llevado a sus últimas consecuencias predicando una supuesta neutralidad ante las atrocidades del Estado pero en realidad conspirando con el Estado por su silencio y omisión. No pretendemos con estas manifestaciones menospreciar el gran valor histórico del fundador de esta Iglesia Martín Lutero que en su época representó la vanguardia del evangelio, y de quien estamos seguros si hubiera estado vivo en ese tiempo no hubiera aprobado esta postura y mucho menos auspiciado este genocidio sino que se hubiera convertido en su principal opositor.

Las iglesias de inmigrantes latinas actúan como comunidades eclesiales.¹⁵¹ Una dinámica de convivencia y ayuda mutua se ha desarrollado en estas comunidades que se reúnen en diferentes hogares, oficinas y edificios, y muchas veces sus reuniones no responden a la forma típica eclesiástica, recreando su eclesiología a la luz de la reflexión y la practica del evangelio del Reino de Dios. Nuestra visión y nuestra búsqueda nos señalan el preámbulo de un cambio o una transformación en el Mundo. Hablamos de un gran avivamiento Mundial con lazos internacionales para la predicación del mensaje del Reino de Dios. Nuestros líderes de base no son en su mayoría personas con altos títulos académicos, pero están dispuestos a vivir y a morir a sí mismos en sus comunidades en la búsqueda de la manifestación plena del Reino de Dios. Un gran grupo de estos líderes casi siempre son bivocacionales, y aunque no viven del evangelio, viven para el evangelio. Estas comunidades están creciendo en todo el Mundo Latino y de ellas han

¹⁵⁰ Ibid., 177-179.

¹⁵¹ Pablo Deiros, *El Protestantismo en America Latina* (Nashville, Tennessee: Grupo Nelson, 1997), 93-110.

salido misioneros para todo el Mundo. La mayoría no pertenecen a organizaciones religiosas históricas o tradicionales sino que son cristianos sin afiliación denominacional o dentro de denominaciones recrean una espiritualidad genuina y autóctona a la manera de la cultura de la primera iglesia perseguida y no a la manera de la iglesia medieval monárquica que perpetua el “status quo,” sino contra cultura buscando una transformación sobrenatural, una catarsis social para la manifestación y el establecimiento del Reino de Cristo. Aquellos que participan de la comunión en denominaciones históricas se han recreado y han desarrollado su trabajo fundamentando sus raíces en un protestantismo o un catolicismo inmigrante y autóctono latinoamericano.¹⁵² Esto es testimonio vivo de la encarnación de Cristo en la Iglesia y de la realidad del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

Ética y la Comunidad Hermenéutica de Transformación

1. El Dios inmutable versus la humanidad cambiante:

Dios es el mismo, pero el ser humano cambia de acuerdo a su realidad.

Concluyentemente el Ser de Dios, por ser Dios es eterno. Sin embargo entienda que la utilización del argumento de la inmutabilidad de Dios para sostener sistemas éticos basados en lo absoluto de Dios mas que defender la integridad de Dios se puede convertir en una manipulación humana de Dios, a su vez puede llegar a ser un instrumento para degenerar la misma esencia de Dios controlando por axiomas de interpretación humana la libertad de Acción de Dios. Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos significa que Dios es el soberano y nadie podrá removerlo de su posición de Dios. Como Dios soberano tiene absoluta libertad y no esta sujeto a los dictámenes e interpretaciones de los

¹⁵² Deiros, *Historia*, 560-751.

hombres. Dios es libre y en su eterna voluntad puede ejercer su soberanía como él quiera. El mismo Dios que establece la regla crea la excepción y aun puede interpretar y re-interpretar la misma. No implica que sea el autor del caos por que Dios es el orden en sí mismo por que él es el soberano Dios. De manera que no podemos encerrar a Dios en una celda de principios, axiomas e interpretaciones humanas.¹⁵³

El conocimiento de los principios utilizados por Dios en el pasado y las interpretaciones de esos principios nos ilustran y nos guían para entender como se debe actuar en el futuro. Siempre y cuando no represente un culto a la letra, o a los principios según interpretados por algunos como medio de manipulación. Esta manipulación pretende utilizar la letra para justificar lo injustificable, pretendiendo violar con la letra la ley Suprema del Reino de Dios, la cual no es otra que la Ley del Amor, por que Dios es Amor. La letra mata mas el Espíritu vivifica, sostendría el Apóstol. Esto no nos releva en ninguna forma de la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios en el Espíritu Santo según sea confirmado y legitimado por la comunidad de Fe.

Desde muy temprano en la Biblia vemos testimonios vivos de esta libertad de Dios. En la situación de Jacob vemos como la norma comunitaria de la herencia para el primogénito es cambiada por que Jehová le dijo a Raquel el mayor le servirá al menor. La norma comunitaria fue variada por Dios luego el Apóstol Pablo explica claramente que le plugo al soberano Dios que así fuera y ¿quien disputara con Dios?, ¿quien entenderá los designios de Dios? El Nuevo Pacto no da por abolido el Viejo sino por el contrario lo da por cumplido y en su cumplimiento en Cristo (Dios y hombre- eterno y finito) los ritos son abolidos y las normas a la luz de la Revelación del “Hijo” son re- interpretadas. La

¹⁵³ Bonheoffer, *Ethics*, 64-109.

Iglesia viene a ser el Pueblo de Dios, y los mandamientos se resumen en uno, “amaras a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo” y la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones viene a ser inclusiva del Mundo entero. Esta misión mundial es el compromiso ineludible de la iglesia del inmigrante.

Se ha aludido al Dios inmutable y absoluto para sostener modelos de Ética. Estos modelos sostendrán los principios absolutos prevalecientes en cada situación. Estos principios absolutos ya legislados por Dios como señalan algunos no pueden variar en su aplicación a las circunstancias específicas del caso particular. Hablan de una hermenéutica estricta o legalista que se interpreta del significado literal y no admite variación de acuerdo a las circunstancias. Estos sistemas son administrados por individuos que se denominan expertos en Ética y monopolizan la aplicación de esos principios. Estos individuos en general responden a las estructuras e instituciones de la cultura dominante. Lo que es sociológicamente aceptable es lo que ellos postulan como la regla o el “standard” ético el cual utilizan en su hermenéutica bíblico-teológica. En otros extremos existen comunidades que pretenden definir lo que es ético ignorando totalmente el marco bíblico. La iglesia del inmigrante postula que los llamados a definir la ética a practicarse lo es cada comunidad de fe, fundada en la reflexión bíblica. Respecto al argumento de tener un sistema uniforme, el único sistema que tiene legitimidad de ser inspirado por Dios es la Biblia, sostenido por la iglesia de inmigrantes. No hay que construir un sistema, lo que hay es que interpretar el que tenemos, la Biblia. Aun la Biblia tiene que ser interpretada y aplicada (de la ortodoxia a la ortopraxis) a las circunstancias particulares de cada caso y esto se debe hacer mediante la inspiración del Espíritu de Dios en el marco de la comunidad de fe.

Este proceso de interpretación o proceso hermenéutico debemos realizarlo con prudencia y respeto a la integridad de la palabra, de su contexto histórico y cultural, y de la realidad social y espiritual. La Persona del Espíritu de Dios no se encuentra para re-escribir la escritura en el seno de la comunidad de Fe pero si esta en la comunidad de Fe para enseñarnos su significado y revelarnos su aplicación a cada circunstancia. Algunos de los que sostienen sistemas absolutistas pretenden concluyentemente usar los principios o estatutos que derivan de la Biblia como norma absoluta, legalista e invariable mientras otros desarrollan estos sistemas sin la Biblia basada en sus propias doctrinas, tradiciones, o interpretaciones basadas en las humanidades o la ciencia. Sus principios, sistemas e interpretaciones los ubican al nivel de la Biblia con el efecto práctico de utilizar estos sistemas como rectores en sus vidas y en las vidas de otros, sustituyendo con estos el rol y función de la Biblia.

Desde la perspectiva del inmigrante ninguna de las dos posturas producirá los mejores resultados. Por un lado existe una aristocracia manipuladora, conservadora, representativa de la cultura dominante, que promueve el “status quo,” por otro lado existe una anarquía nihilista y materialista que no reconoce autoridad alguna en la palabra de Dios, la Biblia, ni en la vida espiritual. Tenemos que llegar a un balance donde prevalezcan los principios absolutos de Dios no como una interpretación de una aristocracia religiosa y manipuladora sino como un producto del ejercicio de una hermenéutica participativa del cuerpo de Cristo, la comunidad de Fe del inmigrante, interactuando, siendo dirigida y nutrida por la palabra de Dios, la Biblia y la revelación

del Espíritu Santo.¹⁵⁴ En nuestras comunidades de fe reconocemos las virtudes divinas en principios generales o cualidades fundamentales que surgen del corazón de Dios que deben utilizarse para interpretar la Biblia bajo la iluminación o revelación del Espíritu de Dios para poder discernir la voluntad de Dios. Esos principios o cualidades generales o fundamentales las podemos definir como aquellas cualidades del carácter de Dios que con la Biblia deben dirigir nuestras decisiones y nuestra vida. Estos son el Amor, la misericordia, la responsabilidad, la equidad, la justicia y otros atributos de Dios y en lenguaje Paulino el fruto de Espíritu. Estos atributos de Dios son realmente el lado absoluto e inmutable de Dios, la esencia de Dios. Las cualidades del carácter de Jesús nos son dadas por el Espíritu de Dios y a estas el Apóstol les llama el Fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22-23). Las preguntas a realizarse para emitir un juicio ético serían ¿Qué Jesús haría? Y evidente Jesús se preguntaría: ¿Cuál es la voluntad del Padre? La contestación a esas preguntas sería suficiente para contestar los conflictos Éticos de la sociedad. Este enfoque nos lleva a considerar la voluntad de Dios en los juicios que vamos a realizar. La voluntad de Dios nos es revelada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu siendo confirmada por la Biblia y la comunidad de Fe que junto a nosotros interpreta la Biblia.

Tal proceso hermenéutico nos facilita la labor de realizar juicios éticos que revelen la voluntad de Dios. El método para lo que es Ético debe considerar la realidad temporal y circunstancial de los seres humanos a la vez que considera la realidad eterna

¹⁵⁴ Dietrich Bonhoeffer, *Sanctorum Communio*, 6-290; Newbigin, *Foolishness to the Greeks, The Gospel and Western Culture, Hermeneutics, Bible and Community*, 56-60; Bonhoeffer, *Ethics: The Ethical and the Christian*, 263-302.

de Dios. La dimensión temporal y circunstancial queda subsanada por la gracia y la soberanía divina y por la asistencia de la comunidad de fe.

La realidad temporal de la humanidad no debe convertirse en una excusa para ignorar los propósitos eternos y la voluntad de Dios. De igual forma interpretaciones absolutas de Dios no pueden constituir una justificación para el manipuleo de algunos sobre la comunidad de fe. Utilizando esas interpretaciones legalistas fue que se sentencio y se ejecuto a Jesucristo nuestro Señor.

2. No mas dicotomía de la realidad:

La realidad es una. Dividir la realidad en áreas paralelas que no se encuentran la una a la otra, es una ficción y es irreal. Desde Platón a San Agustín se ha establecido un abismo entre lo espiritual y lo material, declarándose lo material y tangible como algo malo y lo intangible como un nivel superior de la realidad. Lutero adopta de San Agustín la dicotomía de la “ciudad de Dios” antítesis a la “ciudad del hombre.” San Agustín utiliza a Caín y Abel para destacar la incompatibilidad de las dos realidades que se manifiestan en la tierra utiliza este dualismo para desarrollar la tesis de los dos Reinos separando la Iglesia (la Ciudad de Dios) de la influencia del Estado (la Ciudad del hombre) declarando la vida de la Iglesia identificada con el Mundo espiritual y la vida de la “polis” el Estado identificada con el Mundo tangible o secular.¹⁵⁵ Tal división puede tener validez para explicar diferentes facetas de la realidad humana, pero no para divorciar totalmente la una de la otra. Lo intangible queda vinculado a lo tangible en la realidad del ser humano que esta afectado por ambas manifestaciones de la realidad. La realidad de la actividad de la iglesia no comprende tan solo los aspectos espirituales

¹⁵⁵Augustine, *The City of God* (Garden City, New York: Image Books Doubleday, 1958), 323-342; Luther, *Selections, On Secular Authority*, 363-403.

intangibles sino también aspectos tangibles de la vida cotidiana. No tenemos que declarar esta ficción filosófica para explicar que el Estado y la Iglesia tienen diferentes roles, ya que ambos desempeñan sus respectivos roles en ambas manifestaciones de la realidad. La absoluta separación de estas dimensiones es una ficción filosófica que no tiene base en la realidad.

El profesor de la Universidad de Heidelberg, Heinrich Bornkamm en su escrito “Luther’s Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of his Theology” explica que hablar de los dos reinos como consistentemente se ha hecho en la teología de Lutero no es totalmente correcto. Este critica todo el cúmulo de literatura moderna que le atribuye a Lutero esa postura que si existía antes de Lutero y se le atribuye incorrectamente a él. Sostiene que sería mejor hablar de los dos gobiernos, ya que los dos reinos implican una total discontinuidad entre una jurisdicción y la otra jurisdicción, lo cual a su manera de ver no existe en su teología, ni en su realidad, por que en el contexto de Lutero el mundo medieval era una unidad en el “Corpus Christianum” y por lo tanto lo que siempre Lutero declaro fueron los dos gobiernos dentro del “Corpus Christianum” que es uno y no los dos reinos estrictamente hablando.¹⁵⁶ Esta interpretación de la dogmática de Lutero es relevante para propósitos académicos y simpatizo con ella ya que pone de manifiesto lo innecesario que es hablar de una dicotomía de la realidad, pero independientemente de que postura se asuma sobre lo que Lutero dijo, ya sea los dos reinos o los dos gobiernos, desde una perspectiva de la historia del dogma, la realidad practica es que tal interpretación ha sido adoptada por el protestantismo como parte de su cosmovisión.

¹⁵⁶ Heinrich Bornkamm, “Luther’s Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of His Theology,” http://archive.elca.org/ScriptLib/dcs/jle/jle_download/article_bornkamm_heinrich.pdf (bajado el 25 de marzo del 2010).

Por lo que sostengo que la realidad no esta dividida en realidad secular y realidad espiritual. La realidad es una y es una realidad integral que comprende todas las facetas de nuestra vida. No existen dos realidades, existen diferentes aspectos de una sola realidad. Esta separación introducida como una ficción filosófica teológica desde la época medieval y sostenida por el protestantismo para definir la relación entre la Iglesia y el Estado debe desaparecer. Tal conceptualización crea una separación anti-bíblica y anti-cristiana creando una dimensión cuyo efecto es aislar al mundo de la acción de Cristo y de la misión de la Iglesia. Este es el legado de una sociedad que ve la relevancia de Dios aplicable tan solo a asuntos espirituales y a aquellos asuntos que suceden en el seno de la Iglesia. Esto es evidencia de la abdicación y apostasía de la iglesia, vendiendo su derecho a participar en los asuntos sociales (su primogenitura), alienada de los asuntos y problemas de la comunidad, por temor a verse en conflicto con el Estado secular. Esto le crea un ambiente de seguridad y permanencia sin importar la realidad político social.

El protestantismo cansado de las luchas políticas de la Iglesia (el Papado) y los monarcas opto por una formula extrema de separación, que en la practica constituyó un divorcio de ambos ámbitos. Con este acto se renuncio a la función y mandato divino de la Iglesia de ser la sal de la tierra y de ejercer su ministerio profético, evangelístico y de discipulado para con las estructuras sociales. Se le entregó a los principados y potestades de este siglo el dominio de la Humanidad en la dimensión social. La consecuencia sería la completa secularización del Estado o en la realidad practica el nacimiento del Estado ateo o secularizado, ausente de toda ética cristiana. La misma Iglesia Protestante con esta formula sembró las raíces del ateísmo ético-social. Lo que posteriormente tendrá efectos devastadores en aquellas sociedades consideradas cristianizadas y crearía toda suerte de

reacciones de extremo fundamentalista polarizando el medio social. Le corresponde a la Iglesia en este nuevo Milenio rescatar la sociedad creando nuevos modelos que restauren la misión social de la Iglesia y no la separación absoluta como se pretende practicar hoy en día.¹⁵⁷

El efecto directo de esta dicotomía o separación es limitar la experiencia cristiana a una dimensión de religiosidad interna que no tiene expresión o conexión con la realidad, perpetuando con una supuesta neutralidad las injusticias más anti-cristianas del Mundo. Estas comunidades se marginan a sí mismas y se imposibilitan así mismas de ser utilizadas por Dios para la transformación de la humanidad y para la manifestación del Reino de Dios.

El concepto “Estado” no es un concepto neotestamentario.¹⁵⁸ Este es sustituido por el concepto gobierno o “poderes.” El concepto Estado significa una comunidad ordenada, mientras que el concepto gobierno significa el medio a través del cual una comunidad se ordena y se mantiene ordenada. El concepto Estado comprende a los que gobiernan y a los que se gobiernan, diferentes al concepto gobierno que comprende tan solo a los que gobiernan. El concepto de la “polis” es un concepto escatológico en el nuevo testamento donde al final de los tiempos, el gobernante (Dios) y gobernados (su pueblo), estaremos juntos bajo su reinado eterno eternamente (Reino de Dios). Diferente a formas sociales que son permitidas por Dios, el gobierno es establecido y ordenado por Dios mismo. La institución del gobierno no es en si del Mundo, sino que es de Dios. Los Reformadores no entendían el Estado como se entiende en los tiempos modernos como

¹⁵⁷ Fernando H. Bullón, *Misión Cristiana y Responsabilidad Social*, 1- Ética Cristiana y Responsabilidad Social, 2- Historia de la Iglesia y Responsabilidad Social, 3- Transformación de America latina y Responsabilidad Social (Buenos Aires: Kairos, 2008).

¹⁵⁸ Bonhoeffer, *Ethics: State and Church*, 332-353.

nacido de abajo o del pueblo, los reformadores entendían que nacía de arriba, de Dios. _
Bonhoeffer realiza una síntesis y sostiene que el Estado nace de Dios en su aspecto de
gobierno pero aclara que Dios en su voluntad permite formas sociales temporeras
adoptando diferentes formas a la manera de los hombres. Entiendo que en diferentes
tiempos y culturas diversas formas sociales han sido utilizadas para ejercer una función
gubernamental. La historia se seguirá moviendo al momento escatológico donde
Jesucristo el Rey redimirá a la creación y ejercerá nuevamente el gobierno o el Reino de
Dios.¹⁵⁹

El Reino de Dios trae justicia, juicio y equidad en contraparte al caos de la
violencia, coerción y ejercicio del poder por el poder mismo del cual evolucionan las
formas mas degeneradas del gobierno humano. El gobierno en esencia es de Dios aunque
no lo sea necesariamente en su forma o expresión. Un fallo ético del mismo no excluye
que su institución provenga de Dios. Sin embargo el fallo ético puede restar legitimidad
al pronunciamiento del Magistrado y a la capacidad de ser obedecido. Los diputados de
Dios mantienen la paz en el Mundo con la espada (Romanos 13) estableciendo y
manteniendo el orden social en el Mundo. La efectividad de la función no se encuentra en
el cargo mismo pero si en la capacidad de ejercer el cargo siguiendo la esencia de su
misión en la impartición de la justicia. La función no consiste tan solo en aplicar el
castigo al criminal, sino además en elogiar al servidor social. Por un lado se ejerce la
autoridad judicial por otro lado con la educación se estimula a las buenas obras y al
bienestar general. Este bienestar general no tiene que ser en servicio directo a Cristo
mismo sino que en esencia no excluya la misión de Cristo (1ra de Pedro 2-14).

¹⁵⁹ Ibid., 335.

El Estado no es responsable de predicar a Cristo. Tampoco debe negar a Cristo. La misión de la Iglesia es predicar y modelar a Cristo. El Estado no debe prohibir o limitar la libertad de acción de la Iglesia. Al mantenerse el orden general se facilita la acción de Cristo y de su Iglesia en el Medio social. La expresión “De manera que un Estado en esencia no Cristiano puede servir a Cristo, sino excluye a Cristo (en justicia, juicio y equidad) y facilita la acción libre de la misión de la Iglesia,” debe ser cualificada y auscultada mas detenidamente. El Estado cumple su propósito manteniendo el orden social y manteniendo la puerta abierta a Cristo y a la misión de Cristo a través de la Iglesia. Es a la Iglesia a la que le corresponde ser un vehículo de transformación de Dios en la tierra para la manifestación y cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra y preparar la humanidad para la manifestación plena del Reino de Dios. La Iglesia en el nuevo testamento era un instrumento vivo de Dios para manifestar y cumplir sus propósitos en el Mundo.

El Mundo es el Mundo, la Iglesia es la Iglesia, ambos son claramente identificables, aunque están mutuamente entrelazados en la realidad de la humanidad hasta que la plenitud del Reino de Dios se manifieste. Para mí la Iglesia no puede ser la Iglesia sin el Mundo y el Mundo no puede ser el Mundo sin la Iglesia. El cosmos fue creado por Dios en perfecta armonía con el. En la caída por causa del pecado este cosmos llamado el huerto del Edén o la creación adviene a un nivel de deterioro y por el pecado o un desliz ético ahora se le llama Mundo, utilizándose este vocablo después de la caída comúnmente de una forma peyorativa. El Mundo necesita ser libertado del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8- 19-22). Por esto la Iglesia existe en virtud de su función para la culminación del plan de redención de Dios para la humanidad

caída. Una completa y absoluta separación de estos órdenes es una ficción anti bíblica. La Iglesia es el vehículo de Dios para manifestar su gloria al Mundo. Tan solo hay un Mundo y en ese Mundo visible se encuentra la Iglesia como instrumento de Dios. La Iglesia en el Mundo es el instrumento de Dios para transformar el Mundo. El Mundo es el lugar de acción de Dios y la Iglesia es el medio de acción de Dios. Ni el lugar ni el medio son nada en sí mismos sin el Creador. Al final al ser redimida la humanidad y la naturaleza en una nueva realidad tan solo existirá el Reino de Dios ósea no el Mundo de pecado, sino el Mundo liberado y redimido de Dios, como el lo creo para disfrute eterno de sus hijos.¹⁶⁰

El proceso de Dios para la liberación de la humanidad se manifestó en Jesucristo. El Reino de Dios mismo se manifestó en una persona que visito la tierra, pero hoy continúa manifestándose y se expande su visitación de forma multiplicativa y exponencial con la Iglesia en todos los confines de la tierra. Con la impartición del Espíritu Santo a la Iglesia, la realidad del Reino de Dios en y a través de la Iglesia es manifestado al mundo. La Iglesia es un vehículo colectivo de Dios para que el Reino de Dios redima y transforme la realidad humana en una mejor realidad en el Reino de Dios. La capacidad de la Iglesia de llevar el evangelio del reino a todo el mundo debe ser protegida por el gobierno. Hoy en día las iglesias con mucha dificultad pueden traer a sus predicadores a los E.U.A., como misioneros y pastores. La política restrictiva y de sospecha criminal ha sido extendida a la Iglesia en las llamadas visas religiosas las cuales cada día se hacen más inquisitivas y restrictivas de parte del organismo administrativo. La iglesia de inmigrantes se levanta como baluarte de resistencia activa no violenta

¹⁶⁰ Bonhoeffer, Ethics: The Church and the World, 57-64.

contra estas políticas de restricción deshumanizante que han alcanzado el seno de la Iglesia y se proyectan a la comunidad de inmigrantes indocumentados criminalizándolos injustamente. Tal practica sistemática atenta contra la fibra moral y ética de la cristiandad.

3. El rol de la iglesia:

La Iglesia no esta en el Mundo en beneficio de Dios. Dios es Dios y no necesita de los beneficios de la Iglesia. La obra de Dios realizada y culminada a través de su Hijo como el Cordero que fue inmolado en la cruz del calvario fue consumada desde antes de la creación de todas las cosas (Apocalipsis 13-8 final) fue para beneficio de la humanidad. La Iglesia esta en la tierra para beneficio y en función de la humanidad. En la cruz nuestro Señor destruye la autoridad del pecado, de los principados y potestades sobre la humanidad. Además, dio nacimiento a la Iglesia. Corresponde a la iglesia culminar el ministerio de la reconciliación, y rescatar a la humanidad caída y ubicarla en el territorio de la eternidad de Dios. El ministerio de Cristo fue transformado de un ministerio personal a un ministerio plural. Jesucristo continúa su ministerio en la tierra como la cabeza de la Iglesia en un cuerpo de muchos miembros que han aceptado el llamado de llevar la cruz de Cristo y continuar su ministerio en la tierra. Por lo cual el dice que harán obras mayores que las que el hizo ya que en y a través de ellos Cristo ha de culminar su misión de reconciliar la humanidad con Dios.

Aunque la Iglesia y el estado tienen funciones diferentes, tenemos que edificar vías de comunicación para poder confrontar unidos las dificultades y aspectos que nos afectan a todos. La cooperación de la Iglesia y el estado no es antítesis a la separación de la Iglesia y el estado. Podemos trabajar juntos respetando la identidad propia de cada

cual. La Iglesia ministrando a los problemas de hoy prepara el camino para un nuevo mañana en el Reino de Dios. La esencia del ministerio de la Iglesia es mostrar el amor de Cristo (Juan 17-21 "que sean uno como tu y yo somos uno...para que el conozca que fui enviado del Padre"). De igual forma que el Señor proveyó a las necesidades de su pueblo Israel en el relato bíblico, Dios procura responder a las necesidades de la sociedad. Cada problema que existe en la comunidad crea una oportunidad de ministerio para la Iglesia dar testimonio vivo del amor de Dios. El ministerio de la Iglesia consiste en manifestar el amor de Cristo al Mundo mediante obras vivas del amor de Dios. Acciones del amor Ágape (Amor de Dios) redimirán al Mundo (Gálatas 5-6 " por que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la in circuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor").

Bonhoeffer, decía que la verdadera vida cristiana es la que se entrega a vivir en el Mundo no queriendo decir vivir en pecado sino queriendo decir la que se entrega de lleno y sin reservas a las responsabilidades, problemas, éxitos y fracasos, participando de los sufrimientos en el mundo. El cristiano tiene que ir al mundo sin religión para rescatar el conocimiento de Dios de en medio de la existencia humana.¹⁶¹ El Mundo y el hombre según Bohoeffer han pasado de edad "coming of age" queriendo decir que han pasado de la edad del cristianismo. Un mundo y un hombre posterior al cristianismo. Un mundo más allá del cristianismo cuando fue auspiciado por el estado. Un mundo donde tanto el proyecto católico como el proyecto protestante han fracasado. En ese mundo sin religión tan solo queda Cristo sin religión para entrar en la vida real de los hombres en el mundo. El cristiano es emplazado para vivir en el mundo dando testimonio participando de los sufrimientos de Cristo. El Reino de Dios es el reinado de Cristo sin religión en el mundo.

¹⁶¹ Dietrich Bonhoeffer, *Letters and Papers from Prison* (New York: The Macmillan Co., 1962), 222-227.

Las iglesias de inmigrantes latinoamericanas han respondido a esta realidad redefiniendo su hermenéutica, eclesiología, activismo ético, escatología y actividad cultica como lo hemos hecho en este escrito; sin tener que sacrificar su cristología y soteriología. La Iglesia como comunidad hermenéutica debe utilizar sus energías para establecer una nueva realidad en el Mundo de hoy. La Iglesia debe ejercer su labor intercesora para ejercer efectivamente una labor de proclamación y transformación. La proclamación de la Iglesia va unida a la oración de la Iglesia. Para la iglesia de inmigrantes la proclamación sin lucha espiritual mediante la intercesión es hueca y queda sin fruto. La oración y la utilización de las llamadas disciplinas del Espíritu son esenciales y anteceden a la proclamación. La oración da entrada a la Iglesia a la dimensión de la voluntad de Dios. La oración nos permite preparar nuestras vidas, ó sea el elemento carnal de pecado, para recibir el cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración constituye el medio a través del cual el Mundo de rebeldía del pecado se prepara para ser invadido por el Mundo de la voluntad de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. La oración hace la proclamación efectiva. La oración rompe yugos espirituales de pecado que existen en el Mundo. Estamos redefiniendo la oración no como una practica interna con una relevancia meramente mística para la salvación futura del alma, sino con una relevancia ética y escatológica en su rol de transformación del mundo en el aquí y ahora. La oración subyuga los obstáculos que resisten el cambio en la realidad humana. La oración abre el camino para que la proclamación provoque el efecto de gracia que eventualmente traerá una transformación de la realidad. Por eso nuestro Señor oro diciendo “Padre que tu voluntad sea echa así en

la tierra como en los cielos” (Mateo 6:9). Los cielos de la voluntad de Dios invadirán la tierra por medio de la oración, la proclamación y la acción de la Iglesia.

La proclamación al mundo se lleva a cabo a través del ministerio evangelístico, profético y educativo de la Iglesia al mundo (Efesios 3-10), para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades a través de la Iglesia. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios es la principal función de esta comunidad hermenéutica llamada la Iglesia. Esta función se lleva a cabo a través del ejercicio de los dones ministeriales que Cristo constituyó en la Iglesia. El ejercicio de los dones ministeriales de proclamación de la iglesia prepara el camino para la intervención de Dios en la historia para la transformación y liberación del mundo (Efesios 4-11) en adelante, constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores para la edificación de Cuerpo de Cristo para la obra del ministerio de transformación de la humanidad y del mundo.¹⁶² La liberación del mundo trae consigo la reconciliación del mundo con Dios y la reconciliación de los seres humanos unos con otros. La manifestación de una nueva realidad se hace evidente y el mundo se acerca al Reino de Dios “el Reino de los cielos se ha acercado.”

El ministerio de la Iglesia adquiere una dimensión diferente cuando la sociedad como ente colectivo comete pecado. La función profética de la Iglesia no puede abdicarse. El rol profético de la Iglesia como agente crítico de la cultura dominante en el mundo es crucial. El pecado no es tan solo una realidad individual sino una realidad colectiva y social. La iglesia esta llamada a honestidad, y a no abdicar el compromiso y la responsabilidad de intervenir con Dios en las realidades de este mundo sin dejar absorber

¹⁶² Deiros, Protestantismo, 100-109.

su identidad y autonomía. La Iglesia esta llamada a señalar el pecado colectivo para arrepentimiento. El arrepentimiento de las entidades pertinentes viabiliza la colaboración de la Iglesia con los sujetos concernidos. Como por ejemplo la profecía de Jonás (Jonás Capítulos 1 al 4) sobre el Juicio en contra de Nínive y su posterior arrepentimiento para restauración.¹⁶³

El arrepentimiento nacional es fruto del ministerio profético y evangelístico de la Iglesia para la liberación de las estructuras sociales del yugo de los principados y potestades que imperan en el ámbito del pecado que subyuga pueblos y naciones*²⁸

La proclamación de la voluntad de Dios como agente crítico social es labor profética de la Iglesia. La labor de proclamación para liberación y transformación o cambio de las estructuras sociales es parte del ministerio evangelístico de la Iglesia y la educación para formación de mejores paradigmas sociales es parte del ministerio educativo de la Iglesia. Esta redefinición de los ministerios estableciendo su rol social en el cambio de las estructuras del pecado, afina y responde a la realidad del mundo de Hoy, y a la realidad de la iglesia del inmigrante. Si la Iglesia no declara la palabra de Dios, aun las piedras hablaran.

Mateo 3:

⁹y no penséis decir dentro de vosotros mismos: “A Abraham tenemos por padre,” porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.

La Palabra de Dios participa de libertad inherente a su naturaleza ya que al emanar de Dios no puede ser silenciada por nada ni nadie incluyendo aquellos que se denominan la Iglesia. La Iglesia esta llamada a participar en la creación de nuevos

¹⁶³ Walter Brueggemann, *The Prophetic Imagination: Prophetic Criticism and Energizing* (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 44-80.

paradigmas de acción responsable de colaboración con entidades estatales o privadas para liberar al Mundo del yugo del pecado. Es la proclamación unida a la acción responsable la que mantiene la Iglesia con vida. La Iglesia como una comunidad hermenéutica de transformación es el puente adecuado entre Dios y el Estado, es el balance adecuado entre el individualismo y el colectivismo, es el vehículo colectivo mediante el cual lo divino gobierna en la tierra como una primicia del “Reino de Dios” rompiendo la dicotomía tomista en el aquí y ahora.

La Iglesia de inmigrantes constituye una Comunidad Hermenéutica de Transformación que reflexiona, emite juicios éticos, y actúa sobre el fundamento de la palabra de Dios, discerniendo la voluntad liberadora de Dios para el tiempo y el espacio que le es relevante. Esta actúa sobre el fundamento de la palabra de Dios para abrir camino a una nueva realidad migratoria en los E.U.A. donde exista justicia y equidad para todos. La naturaleza espera a una la manifestación de los hijos de Dios y la naturaleza será libertada del yugo de esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8-19).

CAPÍTULO IV:
PREGUNTA III – SOCIOLÓGICA-TRANSFORMACIONAL

¿Como pueden los líderes organizarse como un grupo de reflexión bíblica y acción, bajo que teoría sociológicas, o metodología sociológica de acción social existente podamos integrar una práctica de transformación desde una perspectiva bíblica fundada en el Reino de Dios como método y guía para una practica responsable de la iglesia en el proceso de transformación de la reforma migratoria y cual seria el plan de acción?

A: Enfoque Integral Transformacional Sicológico-Sociológico- Neumatológico

Presentaré una integración, hacia una teología pastoral con una orientación práctica que describe un método que promueve una praxis fundada en la Biblia y el Espíritu, o las disciplinas del Espíritu, integrada a herramientas del análisis social que confronta la sociedad con sus pecados y activa la comunidad de fe para provocar un cambio o transformación en la sociedad. Existen teorías de transformación social basadas en la sicología (enfoque sicológico) que enfatizan que el cambio social acontecerá cuando los individuos sean transformados sicológicamente. Otras teorías se lanzan a la arena social (enfoque sociológico) y enfatizan el cambio de las estructuras sociales para que pueda darse un cambio. Por otro lado hay teorías que creen que es necesario ambos enfoques (enfoque sicológico-sociológico). Yo planteo una integración del enfoque sicológico-sociológico con aspectos espirituales o neumatológico. Lo que yo catalogaría como el enfoque teológico de transformación social, neumatológico-sicológico-sociológico. Por lo que de igual forma que hay un Dios trino que invade múltiples

dimensiones de la realidad, existe un hombre trino creado a imagen y semejanza de Dios, que es afectado por múltiples dimensiones de la realidad. En palabras sencillas quiero presentar un enfoque Integral. Este enfoque pretende alcanzar una transformación social utilizando las herramientas del Espíritu en conjunto con las herramientas de las ciencias Sociales y la psicología.

En la 3. Meta Sociológica-Transformacional persigo alcanzar los siguientes objetivos:

Primero, incentivar el liderazgo latino evangélico de Miami- Dade para tomar la decisión de organizarse y como grupo decidirse a trabajar unidos y organizados. A esos efectos se organizarán como el grupo de apoyo y de acción social de la Coalición de Fe de la Florida. Este grupo de apoyo ayudará a coordinar reuniones de la comunidad de fe para análisis, reflexión, planificación y acciones de transformación para la comunidad de fe de Miami-Dade. De esta manera se le dará continuidad al trabajo y se implementará una pastoral de acción social para participar en la reforma migratoria por la comunidad evangélica latina de Miami-Dade.

Lo segundo es activarlos para que comiencen la acción y participación mediante un método integral de reflexión bíblica y acción responsable para preparar un plan de acción por doce meses donde se identificará que acciones de transformación se llevarán a cabo como reuniones comunitarias, marchas, ayunos, cabildeo con legisladores y otras.

El trabajo que en este capítulo ha de desarrollarse consiste en discutir las bases psicológicas, sociológicas, pneumatológicas y transformacionales de la metodología.

Aspectos Sicológicos

Hemos de incursionar en el análisis de las etapas de desarrollo del individuo para explicar la faceta sicológica de nuestra teoría. Remontándonos a la edad media las Etapas de la edad humana reconocidas en la España de la edad Media son las siguientes:

1. La infancia- desde el nacimiento hasta los siete años.
2. La puericia o edad pura- hasta los catorce años.
3. La adolescencia- hasta los veintiocho años.
4. La juventud- hasta los cincuenta años.
5. El señorío- hasta los setenta.
6. La vejez- hasta la muerte.¹⁶⁴

Para explicar algunos aspectos concernientes a la sicología del inmigrante latino y las etapas del desarrollo humano hemos escogido la figura novelesca y mitológica de Don Quijote. Desde esa conceptualización este se encontraba en la etapa del señorío mayor de cincuenta años. En esa época de su vida el quería realizarse sus sueños y aspiraciones. Como se destaca en la obra del Profesor DR. Samuel Pagan, *Yo se quien soy, Don Quijote Para Visionarios en el Siglo 21*, Don Quijote invirtió su vida en el proyecto de implantar justicia en la tierra. En su vecindario su gesta era considerada una locura, pero para el Quijote en su mundo de inmovilidad social esta era la alternativa inevitable. De esa misma manera, para muchos, el inmigrante se encuentra embarcado en un mundo de pocas posibilidades reales, por su vulnerabilidad e indefensión. Sin embargo la historia y su realidad lo han traído a una encrucijada inevitable. Su lucha y su comunidad de fe vienen a ser de facto su terapia grupal, multimodal y ecléctica. Desde una perspectiva

¹⁶⁴ Dr. Samuel Pagan, *Yo se quien soy: Don Quijote Para Visionarios en el Siglo 21* (Miami: Editorial Patmos, 2008,), 34.

integral sus logros psicológicos y su sanidad mental van a estar directamente relacionados con su rol social, con la perseverancia en el alcance de sus metas, propósitos existenciales, su visión del Mundo y la Justicia de Dios.

La psicología del inmigrante y el rol público de la iglesia en la reforma migratoria la pretendo explicar a través de los modelos de etapas de desarrollo que se han elaborado partiendo de la psicología e invadiendo el mundo de la teología práctica y el cuidado pastoral.¹⁶⁵ A esos efectos Sigmund Freud¹⁶⁶ ofreció una perspectiva de como se desarrolla el individuo en las siguientes etapas:

<u>Etapas</u>	<u>Edad</u>	<u>Características principales</u>
<u>Anal</u>	<u>0-12 o 18 meses</u>	gratificación al chupar, comer, morder
<u>Fálica</u>	<u>3 a 5-6 años</u>	al expeler y retener heces fecales
		Aceptación exigencias sociales al control de esfínteres
<u>Latencia</u>	<u>5-6 años</u>	Preocupaciones sexuales casi sin importancia
	<u>Inicio adolescencia</u>	
<u>Genital</u>	<u>adolescencia a</u>	Resurgimiento de los intereses sexuales
	<u>Edad adulta</u>	y establecimiento de relaciones sexuales maduras

Estas etapas de Freud están fundamentadas en la teoría de que experiencias y dificultades durante una etapa específica de la infancia pueden predecir comportamientos particulares en la personalidad del adulto. Para Freud Don Quijote en su adultez seria

¹⁶⁵ James W. Fowler, *Faith Development, and Pastoral Care: Theology and Pastoral Care* (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 13-25.

¹⁶⁶ Profesora Dra. Rebeca Radillo, materiales provistos para la clase Doctorado en Ministerio de Identidad, Cultura y Liderazgo, 2008.

objeto de psicoanálisis, de las experiencias de su niñez y como esto afectó su visión del mundo y su conducta en la adultez. Este psicoanalizaría como sus decisiones de lanzarse a una empresa de cambiar el mundo basado en su cosmovisión constituye una conducta psicopatológica basada en traumas de la niñez. Pero me pregunto si Don Quijote pensaba salvar el mundo o meramente quería salvar su alma al cumplir con su responsabilidad como hijo de Dios para con el mundo, los necesitados, los débiles y los menesterosos. Para el inmigrante indocumentado esa responsabilidad social es ineludible, ya que la sobrevivencia del y los suyos depende de lograr asentarse en un territorio en el cual es considerado extranjero no bienvenido, y por tal razón es perseguido como un fugitivo.

Erickson dividió las etapas de la adultez en tres:

<u>Etapas</u>	<u>Edad</u>	<u>Positivos</u>	<u>Negativos</u>
6. Intimidad vs.	1ra fase adulta-	relaciones sexuales	Miedo interactuar
	Aislamiento amoroso y amistades íntimas		
7. Generatividad vs.	Intermedia adulta-	Sentimiento de Ayuda	Subestimación
	Encantamiento a la continuidad de la vida propia		
8. Integración de YO vs.	Edad adulta tardía-	Sentimiento de satisfacción-	Pesar
	desesperación con los logros de la vida- oportunidades perdidas ¹⁶⁷		

Existen diferentes teorías del desarrollo humano. Aquellas centradas en la persona, en la “psique” del individuo (como Freud) otras se van expandiendo hacia aspectos físicos-biológicos-genéticos, otras a aspectos socio-culturales-antropológicos y otras a aspectos mecánicos-pragmáticos-conductivitas. Erickson refresca su análisis no tan solo en la “psique” como Freud sino que se expande a aspectos psicosociales.

¹⁶⁷ Profesora Dra. Rebeca Radillo, materiales provistos para la clase Doctorado en Ministerio de Identidad, Cultura y Liderazgo, 2008.

Descubre asociaciones entre el estudio de la historia y el estudio de los procesos de la personalidad los cuales identifica como la historia de la persona, o el desarrollo del Ego. Establece las bases para crear paradigmas de análisis histórico y de la personalidad, el Ego.¹⁶⁸ Explica la relación entre el desarrollo del Ego del individuo y su medio ambiente. Explica como el contexto social conforma el Ego de la personalidad. Por eso es que para el en la etapa adulta es fundamental la continuidad de la vida y los logros de la vida. El adulto tiene su mira en las oportunidades para alcanzar sus logros.¹⁶⁹ Don Quijote al final de su vida estaba depresivo y se quería morir. Posiblemente en el inventario de su vida descubrió que a pesar de su inversión, el mundo no parecía cambiar. Pero si viviera hoy y viera el cambio no sabemos como reaccionaría.

El Apóstol Pablo le indico a Timoteo su discípulo que ya su tiempo había llegado, y que lo importante es que el había peleado la buena batalla y había acabado su carrera y había guardado la fe, por lo que le estaba reservada la corona de justicia. El énfasis del Apóstol era que el había cumplido su llamado, no estaba mirando al mundo de su época que perseguía a los cristianos y que lo iba a hacer mártir de la Fe. Sencillamente tenía la satisfacción de que el trecho que le correspondía recorrer lo cumplió y lo culmino.

2da Timoteo 3:

⁵Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.

⁶Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ⁷He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ⁸Por lo demás, me está

¹⁶⁸ Erik H. Erikson, *Identity and the Life Cycle* (New York: W. W. Norton & Company, 1980), 7.

¹⁶⁹ Erik H. Erikson, *The Life Cycle Completed* (New York: W. W. Norton & Company, 1980), 66.

reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

Esta perspectiva es terapéutica ya que no ubica en el individuo la responsabilidad de cambiar el mundo sino de cumplir con nuestra parte en este proyecto tan complejo de transformación y justicia global. La cultura latina romántica e idealista personificada en la persona del Quijote lo llevo a pensar que podía cambiar el mundo en su misión de caballero andante. Había dejado todo para lanzarse a las hazañas del caballero andante. Al mirar a su vida y sus oportunidades y al enfermarse, le ataco la depresión y la melancolía y aunque era una enfermedad física la que invadió su cuerpo, según la perspectiva de Sancho, la enfermedad del alma lo llevo a no luchar por vivir, y a morir, “Como las cosas humanas no son eternas” (Tomo II, Cap. LXXIV), llegan a su fin.¹⁷⁰ Una enfermedad llega a Don Quijote y en su lecho se encuentran sus amigos, el galeno, el ama, la sobrina, Sancho su leal escudero. Luego de dormir Don Quijote articula un Salmo:

“¡Bendito sea el poderoso Dios,

Que tanto bien me ha hecho!

Sus misericordias no tienen limites”

Ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres.”(Tomo II, Cap.

LXXIV).¹⁷¹

Este Salmo de adoración y alabanza a Dios, cierra la vida de Don Quijote.

Reconoce la bondad de Dios y su misericordia. Se asemeja al Salmo 18 que es el cántico

¹⁷⁰ Pagan, *Yo se quien soy*, 40, 99.

¹⁷¹ Ibid., 101.

de David a Dios al final de su vida donde el salmista agradece a Dios por toda su bondad. El salmo de David es mucho mas largo ya que tiene cincuenta versos, pero podemos sin lugar a dudas decir que el Salmo de Don Quijote resume los temas del salmo 18 de David. Se trata de un Salmo de David. Este salmo sigue la tradición Davídica del Salmo 2. David es el Ungido de Dios y el que atenta contra el Ungido de Dios, atenta contra Dios mismo (Salmo 2:2 al 4). David el Ungido es engendrado por Dios, nace de Dios mismo ya que es su hijo (Salmo 2:7). Esto evidentemente es una alusión mesiánica pero aunque David no es el Mesías, David es de la línea mesiánica y en su momento histórico es el Héroe mesiánico. Hablamos del Camino ya que la teología del Héroe se desarrolla en el camino, al andar en la praxis liberadora, salvífica y justiciera. Como Héroe mesiánico ha de realizar en la historia las proezas de Dios, ha de derrotar a los enemigos del pueblo, será Rey para su pueblo y los pueblos de la tierra le servirán. Don Quijote como David es un Héroe al final de su trayectoria y misión le expresa un salmo de adoración, alabanza y gratitud al Dios que le guío.

Sancho le dice “Ay, No se muera,..., sino tome mi consejo y viva muchos años.”(Tomo II, Cap. LXXIV).¹⁷² Es el consejo de no dejarse ir, por la depresión o desilusión de no haber logrado un mundo mejor. Sancho desempeña el rol del terapeuta de facto. Dejarse morir es casi un suicidio y Don Quijote no se recupera y se muere. La familia y la comunidad de fe del inmigrante desempeñan ese rol de terapeuta de facto que desempeño Sancho para Don Quijote. La comunidad de fe como congregación de las familias de inmigrantes es la base de apoyo del inmigrante en los momentos difíciles que

¹⁷² Ibid., 101.

junto a su familia le motivan y le ministran para vencer la depresión y la desilusión y poder levantarse con nuevas fuerzas para seguir adelante en pie de lucha.

El inmigrante diferente a Don Quijote no se deja morir, sino lucha heroicamente, por el bienestar de su familia y de las generaciones que vendrán. La depresión por causa de la desilusión es una tentación constante, pero el inmigrante por siglos de lucha ha aprendido que sin lucha y sacrificio no hay cambios. Por lo que sin abdicar en su lucha heroica como un David el cual madura su fe, con su resistencia, acción social y apoyo de la comunidad terapéutica de fe, continua perseverando en su jornada de justicia y reivindicación social. Su perseverancia ejerce un efecto terapéutico, ya que el que lucha lo hace con esperanza, y la esperanza trae consigo paciencia y dominio propio. Como Jesús que sufrió la cruz puesto el gozo delante de el (Hebreos 12:1).

Las etapas del desarrollo de la Fe según James W. Fowler nos explica desde la perspectiva de la psicología del desarrollo el desarrollo de la Fe en el individuo. Nos expone seis etapas:

1. Etapa de Fe Intuitiva- Proyectiva (“Intuitive-Projective faith”)- De tres a siete años, la “Psiche” se encuentra desprotegida y expuesta al inconciente. La etapa más elemental donde surge la imaginación y la percepción de la realidad.

2. Etapa de Fe Mística-Literal (“Mythic-Literal faith”) donde los símbolos y rituales comienzan a integrarse en una sola dimensión en el niño. La imaginación comienza a pensar de forma normativa. Principalmente en niños de edad escolar.

3. Etapa de Fe Syntetica-Convencional (“Synthetic-Conventional faith”) casi siempre en la adolescencia requiere un patrón de socialización e integración y fe

indispensable en el ordenamiento del mundo del individuo. Se caracteriza por conformidad habiendo encontrado la identidad personal.

4. Etapa de Fe Individualizada- Reflectora (“Individuative-Reflective Faith”) esta es una etapa de auto cuestionamiento de los principios, creencias e identidad, casi siempre en la mitad de los treinta años a los tempranos cuarenta donde el individuo toma responsabilidad personal de sus creencias y demitologiza su vida y creencias y lo que no era cuestionable ahora viene a ser cuestionable.

5. Etapa de Fe Conjuntiva (“Conjunctive faith”) se mueve de la etapa del racionalismo a reconocer lo trascendente a mis símbolos y sistemas, para apreciar otros símbolos y sistemas. En la etapa anterior se demitologiza, en esta etapa redefino nuevamente mis conceptualizaciones de la vida, como lo puede ser la justicia definida mas allá de las paredes de mi gente, y mi bagaje cultural.

6. Etapa final de la Universalización de la fe (“Universalizing faith”) el coraje y el valor es esencial para entrar en esta etapa que puede ser considerada de iluminación. Una ve las cosas como son en la realidad, trascendiendo las limitaciones y conceptualizaciones de nuestra tradición y cultura. Fowler ha realizado una importante contribución, al esclarecer la influencia de lo transpersonal en el drama y contexto de la fe. Se expande la visión de la comunidad universal y la responsabilidad personal para accionar la fe en beneficio de la comunidad de fe y relevante a la comunidad universal. Grandes hombres de este siglo han entregado sus vidas a causas que han trascendido

universalmente como Rev. Martin Luther King (USA), Gandhi (India) y Mandela (Sur África).¹⁷³

El mundo y las hazañas del inmigrante en esta nación parasen quijotescas. La comunidad de fe del inmigrante al igual que el inmigrante como Don Quijote está dispuesto y tienen el coraje de Universalizarse. Aunque Don Quijote se lanzo a realizar sus hazañas y aunque no viera el cambio en su mundo, hoy en un mundo más desarrollado podemos reflexionar sobre sus hazañas e identificarnos con ellas. Don Quijote seguirá viviendo en aquellos que se atreven a vivir vidas heroicas, a no existir sino a vivir al máximo, la vida con propósito, con sentido, con un fin de dirección de hacer una diferencia en el mundo, en beneficio de aquellos mas vulnerables, claramente confiando que el “Alpha” y la “Omega” es nuestro principal aliado en el proyecto de transformación de la humanidad.

Aunque no me considero terapeuta con lo que he podido estudiar de la psicología y con el entrenamiento y practica en mi función pastoral hacia los inmigrantes he podido desarrollar mis puntos de vista y opiniones. Hablando como terapeuta de facto en mi función pastoral, mi preferencia lo es por teorías humanistas a diferencia de las mecanicistas del conductivismo de Skinner y Pavlov y del psicoanálisis de Freud. Estos métodos humanistas tienden a integrar aspectos biológicos, emocionales, sociales y espirituales que componen el todo del ser humano. Abraham Maslov le presenta a la psicología un nuevo lenguaje humanista más allá de Freud y Skinner. Este lenguaje incorpora el lenguaje de las necesidades humanas y de los valores. Llevando la psicología

¹⁷³ James W. Fowler, *The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning* (Philadelphia: Harper & Row, 1981); *Faith Development and Pastoral Care: Theology and Pastoral Care* (Philadelphia: Fortress, 1987), 57-77.

más allá del ámbito místico interno de la personalidad y la biología para alcanzar elementos de la sociedad y la cultura que son partes integrantes de la realidad humana. No se divorcia de esos aspectos ya que Maslov integra aspectos de Freud (“Epi-Freud”) y aspectos biológicos (“Epi-behavioristic”) a su análisis humanístico. El vocablo “Epi” significa mas allá, por lo que va mas allá de lo que se discutió en esos métodos.¹⁷⁴

Favorezco las terapias multimodales o eclécticas humanistas que consideran y trabajan con la realidad total del individuo, atendiendo a las necesidades y valores de la persona. Esto es esencial para evaluar aspectos patológicos, sicosomáticos de la persona que proviene de otra cultura como lo es el inmigrante latino y poder trabajar con la persona sin ignorar su realidad y contexto individual, grupal o comunitario. El inmigrante es afectado por diversidad de elementos contextuales muy diferentes al resto de la comunidad donde se encuentra. Este padece multiplicidad de crisis como individuo, la crisis familiar, la crisis cultural, la crisis de falta de participación social y otras más. Esta multiplicidad de crisis, lo que identificamos como diferentes niveles o capas de crisis, con crisis sobre crisis, requiere de unas terapias multimodales donde se recurra a los recursos disponibles para responder a sus múltiples necesidades para tener un efecto terapéutico efectivo. Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia y como se ha desarrollado la sicología, podemos afirmar que los estudios sicológicos para responder correctamente a la realidad del inmigrante deben estar orientados en la integración de las disciplinas de las ciencias y las humanidades incluyendo la biología, la filosofía, la psicología, la sociología, la teología y la historia de la humanidad. Con el descubrimiento

¹⁷⁴ A. H. Maslow, *Religions, Values and Peak Experiences* (New York: Penguin Compass, 1976), 6-10, 69. La Tercera Sicología, no Freudiana ni mecanicista sino sicología humanista “humanistic psychology;” Maslow, *The Farther Reaches of Human Nature* (New York: Penguin Compass, 1976), 3, 101.

del genoma humano, con la inquietud de la psicología de explorar la integración de las disciplinas en el estudio de la personalidad y aspectos terapéuticos tenemos que reconocer que la psicología se ha de alimentar de las demás disciplinas y viceversa. Para responder correctamente a la realidad de un mundo cambiante global y multicultural estamos llamados a desarrollar métodos eclécticos que se enriquecen con los nuevos desarrollos y que por ser métodos abiertos no mueren, ni son enterrados, sino que se reforman y se transforman. Que quiero decir con esto, que nos corresponde descubrir patrones o paradigmas globales que puedan explicar la realidad humana desde una perspectiva integral, atendiendo a todos los aspectos que conforman dicha realidad.

La sicología del inmigrante nos llama a integral métodos sociológicos desde una perspectiva humanista cristiana que faciliten la acción social de esta comunidad de fe para un proceso de transformación social que promueva la participación de esta comunidad para que se les haga justicia y se abran las puertas para el reconocimiento de libertades y derechos inalienables en la sociedad. La sanidad mental del inmigrante se fortalece en la esperanza de que esta justicia llegara. Su participación activa en un proceso de transformación social tiene efectos terapéuticos para la sanidad mental y estabilidad emocional de estos. Esta participación en comunidad constituye de facto una terapia grupal. La ultima realización de este sueño de una reforma migratoria para legalizarse sanara millones de almas y sin minimizar el rol del terapeuta profesional será mas efectivo que innumerables terapias.

Aspectos Sociológicos- Transformacionales

Responsabilidad Social y la Iglesia

La rama de la teología conocida como Teología Practica es la que nos explica teológicamente la misión de la iglesia como comunidad de cuidado pastoral en los retos que esta enfrenta en este mundo social. Se ha distinguido de la teología sistemática o dogmática ya que a estas se les atribuyen la fase teórica de la teología y todo lo demás concerniente a la práctica “praxis” a nivel congregacional interno y público se le atribuye a la Teología Practica. El profesor James W. Fowler identifica dos facetas de esta teología. La primera es la que trata con los aspectos consuetudinarios de la comunidad de fe y como esta conduce sus asuntos y la denomina la dimensión de mantenimiento de la comunidad de fe. La segunda se refiere a la faceta transformacional que persigue intencionalmente la transformación de la comunidad para poder cumplir de forma más efectiva con sus propósitos desde la perspectiva de su fidelidad a su historia, desarrollo y visión.¹⁷⁵

La Teología Practica participa de la acción, reflexión, sobre la praxis eclesial. Relaciona las escrituras y las tradiciones de la iglesia con los retos y situaciones presentes. Recurre a recursos teológicos y no teológicos que nutran la reflexión y el análisis para la acción o la praxis eclesial. La disciplina procura la sanidad de las almas heridas pero también su transformación. La transformación de la comunidad es esencial para prepararnos para cumplir con nuestro llamado de trabajar en sociedad con Dios para la labor continua de Dios crear, gobernar, liberar y transformar el Mundo.

¹⁷⁵ Fowler, *Faith Development and Pastoral Care*, 16-17.

El profesor Fowler nos habla de la idea de una iglesia pública transformadora.¹⁷⁶ Esta Iglesia esta dispuesta a ser un vehículo de auto revelación de Dios. Es una iglesia que esta preparada para hacer misión en el contexto de una sociedad pluralista. Es una iglesia que a la vez de ser familia y trabajar en el mejoramiento de su intimidad congregacional es conciente de los poderes o estructuras de la vida pública que afectan la iglesia y la comunidad plural. Esta no teme enfrentarse a las complejidades de un mundo fundado en ideologías y libera sus miembros de las responsabilidades puramente eclesiales para cumplir con vocaciones como cristianos en labores no eclesiales en la sociedad. La Iglesia pública transformadora se relaciona con todos sin temores ni reservas y en esas relaciones no ejerce control ni coerción. De esta manera se ubica en todas las áreas de la sociedad para ser vehículo transformador del Reino de Dios en todas las comunidades y naciones. Las etapas de desarrollo discutidas en la sección anterior sobre aspectos sicológicos sirven de base para orientar la visión y misión eclesial en el desarrollo de un marco que sirva de orientación al desarrollo y madurez de vocaciones o llamamientos plurales como fundación para el desarrollo de una iglesia pública, madura y transformadora con un alto sentido de responsabilidad social.

El Profesor Fowler destaca el rol del Pastor como líder y elemento transformador en la comunidad de fe.¹⁷⁷ Sostiene la importancia de mantener la presencia pública mediante el desarrollo de vocaciones no religiosas a la vez que realiza su función pastoral eclesial. El sociólogo, filósofo de la religión, jurista y economista alemán Max Weber sostiene en su libro “La Política como Vocación” identifica tres tipos de liderazgo o lo

¹⁷⁶ Fowler, *Faith*, 22-25.

¹⁷⁷ Fowler, *Faith*, 114.

que el llamaría dominación.¹⁷⁸ Por un lado el Liderazgo Carismática (familiar y religioso), luego el Liderazgo Tradicional (patriarcas, feudalismo), y el Liderazgo Legal o Burocrático (ley, burocracia y estado).

Weber como sociólogo enfatiza la perspectiva del liderazgo secular pero sus análisis nos ilustran dinámicas que parecen tener conexiones con los conceptos del liderazgo bíblico. Para Weber el liderazgo político se deriva de la fuerza y del poder. Sostiene que la ética de un político no puede ser ética perfecta del sermón del monte de poner la otra mejilla. Dice que el reino político no es un reino de santos. Weber más que querer ejercer un juicio valorativo intenta describir lo que el considera son en la realidad objetivamente estas dinámicas sociológicas. Estas categorías no son meras clasificaciones excluyentes de las otras sino que se pueden dar simultáneamente y además pueden servir como etapas de evolución del proceso de gobernar. Casi siempre lo carismático que es más espontáneo e intuitivo da lugar a formas mas estructuradas legales y burocráticas para crear estabilidad y uniformidad en el proceso de gobernar. De igual manera en una etapa de liderazgo tradicional o carismático donde se esta mas orientado a la espontaneidad fundado en valores y juicios éticos se va a pasar por una transición que llevara a una etapa cuya organización y acción esta mas orientada a objetivos estructurados y racionales (autoridad racional-legal). La tendencia mayoritaria sociológica moderna en Europa y E.U.A. ha sido discutir las dinámicas de liderazgo desde la perspectiva de una ciencia utilizando el método científico y el método del caso para enfatizar la practica o el análisis empírico que desde el punto de vista gerencial ha

¹⁷⁸ Max Weber, *La Política como Vocación*, en la *Colección de Estudios Fundamentales*, traducido por Enrique González Pedrero (Méjico: Revista de Ciencias Políticas y Sociales, 1959), 232; Weber, *La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo* (Méjico: Fondo de Cultura Económica, 2003), 564.

dado mas énfasis a los métodos orientados hacia el manejo matemático cuantificable del alcance de metas y objetivos. Por eso nos referimos a esos enfoques como enfoques positivistas pero Weber aunque hijo de la ilustración desea apartarse un poco de ese análisis puramente científico y considera en su enfoque aspectos subjetivos, no meramente objetivos, como la cultura, las artes, la idiosincrasia y contexto de los sujetos para desarrollar sus conclusiones optando por una perspectiva considerada anti-positivista.

Para Weber la humanidad desde su tiempo se dirigía hacia una demitologización en todas las áreas de la actividad humana. El mito, la magia y lo milagroso cedía ante el racionalismo en el preámbulo de la modernidad. La ilustración, el cuestionamiento sistemático de toda la sociedad monárquica y medieval, sus posturas religiosas, políticas, económicas y culturales habían sido sacudidas en todas las esferas sociales y estaba cediendo hacia una transformación hacia el liderazgo legal donde se enfatiza lo racional, sistemático y positivista. El método científico (Augusto Comte) y la sistematización racionalista (Rene Descartes) habían invadido todas las áreas de la sociedad. El liderazgo carismático según Weber viene de la etapa religiosa donde el líder se mueve por intuición, investidura o revelación divina. Esto se refiere a manera de líderes que eran como profetas. Según Weber ese tipo de liderazgo da lugar luego al liderazgo tradicional monárquico que se funda en la tradición y la religión para perpetuar su poderío. Esta monarquía a través de funcionarios y asesores crea una sistematización legal y jurídica que da lugar a un liderazgo legal que establece los orígenes de la burocracia administrativa real.

Max Weber en su libro *La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo*¹⁷⁹ presenta la tesis de que la ética calvinista y las ideas puritanas influyeron en el desarrollo del capitalismo. Sostiene que la ética de trabajo protestante es una ética ascética de trabajo y la acumulación de capital a costa de sacrificio personal era vista como una virtud y una bendición de Dios. Sostiene que la visión protestante del sacerdocio universal lanza la investidura de Dios a la persona común y promueve la acción de Dios en el lugar de trabajo. El trabajo es sacralizado y su producto, el capital y su eventual acumulación es la evidencia del favor de Dios. Evidentemente Weber como observador de hechos desde una perspectiva sociológica de su época capta las conexiones entre la religión, la economía, la política y el derecho pero no llegó a ver los desarrollos posteriores del capitalismo y sus consecuencias en los países llamados subdesarrollados o en desarrollo hoy también conocidos como países del tercer mundo. Esta conexión entre la religión y el mundo secular es muy importante para nuestro análisis ya que nos prueba que aun en un mundo moderno secular la religión desempeña un rol fundamental en el desarrollo de modelos y patrones de conducta social. Fundado en realidad de su tiempo Weber nos ilustra como la religión puede desempeñar un rol transformador en la sociedad.

El Profesor Walter Brueggeman en su libro *Prophetic Imagination* nos explica el rol del profeta en el contexto bíblico ante la cultura dominante de la monarquía. El Profeta denuncia el pecado institucional, energiza el ambiente para el cambio y es un agente para dismantelar las estructuras de pecado.¹⁸⁰ También nos habla de Jesús en su dimensión profética de cambio y transformación estructural. La Iglesia a medida que se

¹⁷⁹ Weber, *La Ética*, 564.

¹⁸⁰ Brueggemann, *Prophetic Imagination*, 44, 80.

ha acomodado con el “status quo” con el estado prevaleciente y dominante, ha perdido su capacidad profética. Pero eso no significa que Dios haya perdido su expresión profética. Como dijo Jesús si estos no hablan aun las piedras hablarían, queriendo decir que Dios siempre en la historia se provee de líderes carismáticos que puedan ejercer un rol profético y esos son los líderes que necesitamos para traer el cambio necesario. Lo importante es que el líder profético o carismático en su mejor expresión y funcionalidad ejerza su rol transformador de abrir camino a la comunidad para el bienestar común y eventualmente no utilice su influencia para luego subyugar a otros.

Joe Holland y Peter Henriot en su libro “Social Analysis” nos mencionan diferentes métodos de Cambio Social:

Tipo	Visión	Tiempo	V. Espacio	Gobierno	Metáfora	V. Conflicto
1. Tradicional:	Cíclico	Orgánico		Autoritario	Biológico	Desviado
	(Sacerdote-Rey)			(Orden)	(Cuerpo Humano)	
2. Liberal:	Evolutivo	Pluralista	Gerencial	Mecánico	Superficial	
	(Asesores)	(Legal-burocrático)		(Balance)	(Maquina)	
3. Radical:	Transformativo	Interdependiente	Participativo	Artístico	Creativo	
	(Profeta)		(Comunitario)	(Arte) ¹⁸¹		

En su libro Holland y Henriot nos explican los diferentes niveles de cambio social y abundan en explicar el cambio tradicional o conservador, el desarrollismo o el cambio liberal y como se distingue del cambio radical. En esto presenta una opción al modelo dual de la modernidad de los polos del conservadorismo y el liberalismo. El profesor Fowler en su libro “Faithful Change” nos habla de la necesidad de tener una fe conjuntiva “conjunctive faith” en la sociedad americana, lo que el describe como una fe abierta y una

¹⁸¹ Joe Holland, and Peter Henriot, S.J., Social Analysis, Linking Faith and Justice (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1988), 7, 10.

hermenéutica humilde, no fundada en presuposiciones rigurosas, para poder adoptar nuevos modelos que van mas allá de los modelos de la modernidad, del antagonismo entre conservadores y liberales o comunistas y capitalistas característicos de la ya pasada guerra fría y alcanza modelos que dan lugar a voces que antes no se han escuchado y que en la post modernidad se abren camino en nuevas teologías, que hoy llamamos de la post modernidad.¹⁸² Esas nuevas voces son las que habrán de traer los cambios que la sociedad necesita en la post modernidad. Hay situaciones que demandan un cambio y no deben esperar. El líder debe saber reconocer cuales son estas situaciones y como traer transformación mediante su liderazgo. Hay situaciones que uno las puede trabajar dentro del marco tradicional o en dentro del marco de las estructuras existentes siguiendo un enfoque conservador y hay otras que deben esperar un desarrollo gradual y progresivo siguiendo un enfoque liberal, pero hay unas que demandan un cambio de raíz de perfil radical y el líder debe saber distinguir estas diferencias y ejercer su liderazgo en la dirección apropiada para el momento, lugar y situación en particular. El desarrollo de un plan, la selección de sus medios y el proceso a llevarse a cabo va a ser la labor a realizarse por el liderazgo responsable de las necesidades sociales de la Iglesia y de la comunidad en busca de una transformación.

Históricamente desde la encarnación del Cristo podemos mencionar varios desarrollos o etapas históricas del liderazgo y la responsabilidad social de la Iglesia. (1) Jesús (2) La Iglesia Primitiva (3) La Iglesia Constantiniana (4) La Iglesia Medieval (5) La Iglesia de los Reformadores (6) La Iglesia de la Post- Reforma (7) La Iglesia en Norteamérica.

¹⁸² James Fowler, *Faithful Change: The Personal and Public Challenges of Post Modern Life* (Nashville: Abingdon Press, 1996), 174-185.

(1) Jesús. El profesor John Howard Yoder en su libro “The Politics of Jesus” nos habla de la relevancia de Jesús al medio social. Cuestiona las tendencias de algunos sectores de la academia de descartar la relevancia de Jesús a la vida ética de la iglesia hoy. El radicalismo de Jesús y sus demandas éticas que se comienzan a elaborar en el Sermón del Monte parecen ser para muchos irrealizables en nuestra realidad social. Su llamado a la perfección y su llamamiento radical a un amor incondicional aun hacia los enemigos parece ser impracticable. Evidentemente Jesús, el logos encarnado, el Reino de Dios entre nosotros, puede reclamar para si esa estatura, pero para algunos su ética es irrelevante a la iglesia de hoy. Jesús irrumpió en la historia de la humanidad y su vida y enseñanzas modelaron a sus discípulos el tipo de vida que había que vivir y como esa vida iba a conmover el medio social para su transformación y establecimiento de una nueva realidad del Reino de Dios en medio de nosotros. Con la multiplicidad de eventos de impacto cosmológico como lo fue la encarnación y la resurrección entre otros, de los cuales los discípulos fueron testigos, Jesucristo los preparo para ver la llegada inminente de la “parusia” o el fin del siglo con la manifestación de cielos nuevos y tierra nueva.

(2) La Iglesia Primitiva. Con este modelo nos referimos a la iglesia primitiva apostólica original dirigida de los doce Apóstoles. En su primera etapa esta iglesia continua con la visión de una inminente “parusia,” y los miembros vendían sus posesiones y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno y estaban juntos perseverando en el Templo y por las casas y el Señor añadía los que iban a ser salvos (Hechos 2: 44-47). Este cuadro de convivencia voluntaria de una comunidad esperando un inminente cambio apocalíptico, es de un cristianismo que nunca hemos vuelto a ver sino en

las comunidades intencionales anabautistas. El Apóstol Pablo, comienza a reconocer que esa eminente “parusia” no se iba a manifestar hasta luego de ciertos eventos. Sus expresiones en 1ra y 2da de Tesalonicenses y en Romanos 13 nos revelan una postura posterior de una “parusia” ya no eminente sino progresiva. Esto no significa que Pablo haya claudicado a la “parusia” per se, me refiero al cambio radical cosmológico y a la invasión de nuevos cielos y nueva tierra, al sostener “y luego en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados” (1ra Corintios 15: 51-54). El “luego” no esta definido en término del tiempo humano sino en términos del tiempo de Dios ya que el tiempo determinado esta en la sola potestad del Padre (Hechos 1:7). En este contexto el Apóstol Pablo no abdica la responsabilidad social de la Iglesia por el contrario la reafirma y la define primeramente como colaboración con la institución del gobierno y posteriormente como agente transformador en el ejercicio de la función de la iglesia de evangelizar y educar el medio social preparando el camino del Señor para su venida.

(3) La Iglesia Constantiniana. La Iglesia Constantiniana es una iglesia que legitima la función de gobierno más que lo fiscaliza. Prácticamente esta iglesia se une al gobierno como una de sus dependencias que administra las necesidades religiosas del imperio. La Iglesia va perdiendo su rol profético en el sentido activo y directo de confrontación con el Estado, y se enfatiza más en el ejemplo, aunque este ejemplo este sujeto a la dominación del Estado y su proyecto político. La Iglesia libre y perseguida ahora es la Iglesia Constantiniana protegida, patrocinada pero también dominada por el

Emperador adoptando el paradigma llamado el matrimonio de la Iglesia y el Estado aunque esto no significa que la iglesia haya perdido completamente su identidad. Los siguientes aspectos recogen las inquietudes principales de los Padres de la Iglesia sobre la responsabilidad social: la fe no se puede separar de la caridad, preocupación especial por los pobres, amar al pobre es contribuir a liberarlo (No se puede practicar la caridad si primero no se ha practicado la justicia, Crisóstomo), amar al rico es advertirle del peligro de la riqueza, no somos dueños sino administradores de los bienes, todos los bienes de la creación se destinan a todos los seres humanos y la propiedad privada que no reconoce esto se corrompe, el ser humano tiene una naturaleza social y está llamado a vivir en sociedad, todos los seres humanos tenemos una igualdad básica, la comunicación de bienes es una exigencia de la justicia para cumplir el destino de los bienes creados. Estos aspectos se desprenden de la “Didache” y la Doctrina Social de la Iglesia y refleja el pensamiento de Padres como Tertuliano, Lactancio, Basilio, Niceno, Crisóstomo, Ambrosio, Asterio, Zenón de Verona, Policarpo y otros.¹⁸³

(4) La Iglesia Medieval. El mundo medieval se caracteriza por el doble estándar de la contradicción del control del mundo, con la negación del mundo (Ascetismo y Monasticismo).¹⁸⁴ Agustín es el Padre de la iglesia de más influencia en el medievo y su influencia trasciende a los reformadores y aun a nuestros días. La visión de Agustín de Hipona y la responsabilidad social de la Iglesia es una visión orgánica fundada en la visión de la ley eterna de Dios manifestada en la llamada ley natural, atribuyendo a la

¹⁸³ H. Fernando Bullón, *Misión Cristiana y Responsabilidad Social*, volume 2, *Historia de la Iglesia y Responsabilidad Social* (Buenos Aires: Kairos, 2008), 47-61; Christopher A. Hall, *Reading Scripture with the Church Fathers* (Downers Grove: Illinois: InterVarsity Press, 1998), 56, 102; González, *Historia*, 61-351.

¹⁸⁴ Bullón, 66-93; González, *Historia*, 24-271.

caída del hombre natural la imposibilidad de poder actuar con una iniciativa moral independiente. La naturaleza social del hombre esta fundada en relaciones de poder y autoridad y la ley temporal. Estas relaciones de poder aunque son relaciones de mando deben estar fundadas en el amor. Agustín es el teólogo del amor, ya que por la caída de la humanidad y el pecado lo único que puede redimir al hombre en su ser y en sus relaciones sociales, es el amor. Su realidad social se desarrolla en tres dimensiones que son la familia, el Estado y la sociedad universal o el género humano. Para Agustín existen dos ciudades en la tierra, la ciudad de Dios que es la Iglesia y la ciudad terrenal o mundanal que es el Estado por lo que la iglesia como entidad superior adherida a Dios tiene la responsabilidad social de conformar la estructura moral del Estado. Esta superioridad ubica en esta estructura orgánica medieval a la Iglesia en una posición de privilegio moral sobre el Estado, por lo que siembra las raíces del conflicto político medieval entre el papado y la monarquía. La ley temporal debe estar conformada con el plan divino y los propósitos de Dios para su creación. El objetivo debe ser mantener la paz y el orden orgánico social. La justicia y la caridad constituyen los presupuestos de la paz y del orden social. Los bienes deben ser usados de acuerdo al amor o se pierde el derecho a usarlos. La libertad nace de la caridad, del amor. El universo contiene el drama de la ciudad de Dios y la ciudad mundanal.¹⁸⁵

Tomas de Aquino el maestro de la integración filosófica y teológica de su época logra crear una integración que en el siglo 13 armoniza las enseñanzas de la filosofía del platonismo y la teología de Agustín de Hipona con las corrientes antagónicas del platonismo que postulaban como punto de partida del conocimiento los sentidos

¹⁸⁵ St. Augustine, *The City of God*, 1958), 205, 323, 427.

enfaticando las ciencias naturales sobre otras áreas del conocimiento. Esa integración y armonización que se desarrolla en su obra enciclopédica la Suma Teológica, optando por un matiz Aristotélico y la relevancia del mundo físico.¹⁸⁶ La ética la aborda desde una perspectiva mas Aristotélica con la idea de una moral teleológica evolutiva, mas que destacar un dualismo doctrinal distinguiendo lo natural de lo eterno, sino mas bien armonizando lo natural como una etapa que antecede a lo supra natural estableciendo las bases para una sociedad unitaria. De esta forma se mantuvo la ética del evangelio en un nivel de preeminencia concediendo lugar al desarrollo de las instituciones seculares y a los nuevos proyectos hijos de la modernidad. Quedando consagrado el “Corpus Christianum” como una estructura arquitectónicas con la iglesia como ente supervisor sin descartar el desarrollo del pensamiento individual.

El mundo medieval social esta fundado en las instituciones sociales de la familia y el Estado, y toda acción estatal tiene que estar fundada en la moral natural, y ninguna legislación humana le puede ser contraria por que seria una aberración. Las leyes deben promover el bienestar general. El cristiano debe obedecer las leyes que están basadas en la conciencia moral, debe resistir las leyes injustas que promueven injusticia, violencia y opresión en contravención a la ley natural y debe oponerse a las leyes que violan la ley de Dios, desobedeciéndolas y el gobernante que persista en ellas debe ser removido.

No podemos dejar de mencionar la influencia en el mundo medieval del radical San Francisco de Asís.¹⁸⁷ Este representa el ejercicio del desprendimiento voluntario de los bienes de este mundo para vivir una vida de total dependencia de Dios en una vida de

¹⁸⁶ Bullón, 73; González, *Historia*, 271.

¹⁸⁷ Ibid., 83.

pobreza apostólica predicando el arrepentimiento y el amor fraternal. No se aísla del mundo como los monjes, sino fundo una nueva orden. Mediante su vida de austeridad no tan solo rechazaba la propiedad privada sino el ánimo consumerista y el estilo de vida burguesa de búsqueda de la riqueza. Su movimiento reacciona al extremo de la vida institucional medieval. Íntimamente ligado a la naturaleza y a la fraternidad igualitaria y universal de todos los hombres, pretende vivir la vida de Jesús con un radical Cristo centrismo, bien humano desde abajo rechazando el autoritarismo característico de esa época, cerca del pobre, como uno de ellos (renuncio a los bienes de su padre quien era un acaudalado comerciante), quienes eran el pueblo ya que los que vivían en pobreza era la generalidad de la población. Su vida es interesante por que funda una comunidad completa que pretende vivir como Jesús cuando la oficialidad del clero de su época negaba esa necesidad vivían en general en la riqueza. San Francisco de Asís pretende rescatar la relevancia de la vida de Jesús a la vida en comunidad de su época.

(5) La Iglesia de los Reformadores. Martin Lutero con sus noventa y cinco tesis cuestiono el establecimiento medieval y su “Corpus Christianum” y las estructuras de poder y autoridad. Aunque los eventos que iniciaron este proceso no iban dirigidos a ese propósito sino meramente a una reforma interna de la ética de la Iglesia medieval, los acontecimientos fueron desarrollándose hacia un cisma estructural entre reformados y católicos. La ética social de Lutero fue conservadora de corte patriarcal y Paulina, y su política fue de modelo Agustiniano de tipo agrario de poblado pequeño.¹⁸⁸ Los aspectos sociales de Lutero se centran en la familia y en las vocaciones por el desarrollo del concepto del sacerdocio universal del creyente. Las vocaciones las contempla en tres

¹⁸⁸ Ibid., 114.

grandes grupos la eclesial, la política y la domestica destacando su rol hacia la familia y aspectos económicos. La fe se expresa a través del amor y obras hacia el prójimo. Promueve la responsabilidad de las ciudades por la educación para evitar el analfabetismo y la mendicidad. Lutero es considerado conservador por el gradualismo para el cambio desde una perspectiva moderna aunque considero que esto es una apreciación superficial que no le hace justicia ya que en su practica considerando su momento histórico para mi provoco cambios radicales. Su opción por la libertad intelectual, religiosa y de libre investigación rechazando el escolasticismo y dominio d la Iglesia Católica lo ubican cerca del humanismo. La autoridad de la Biblia reemplaza la autoridad eclesiástica y llama al estudio y conocimiento de ella por el pueblo. El Estado para Lutero no es una institución al estilo moderno sino una autoridad que nace de Dios con el propósito dual de portar la espada contra los que hacen el mal pecaminoso y otro lado como portador del amor y la misericordia. Lutero en general aboga por la obediencia a las autoridades quienes ejercen control para preservar el orden aunque en su análisis de Romanos 13, sostiene que primero hay que obedecer a Dios ante que a los hombres ya que ningún soberano puede llamar o legislar para desobedecer la ley de Dios.¹⁸⁹ Lutero y Calvino fueron muy antagónicos contra grupos que protestaron como los anabautistas y rechazaron enérgicamente esas posturas que consideraron de extrema izquierda o herejes. Sin embargo no podemos descartar el confrontamiento que Lutero desarrollo contra el mundo de su época pero diferente a los anabautistas lo desarrollo dentro del establecimiento. El resultado final fue similar por ser rechazado por la institución de la Iglesia aunque diferente a ellos el Estado a través de los monarcas que le favorecían lo

¹⁸⁹ González, *Historia* , 65.

protegieron abriendo una nueva fase en la historia de la iglesia y la historia de la humanidad.

Juan Calvino con un carácter más urbano sale del individualismo de Lutero y adopta un enfoque más corporativo y organizacional.¹⁹⁰ Lutero buscaba un cambio hacia una sociedad rural, los humanistas buscaban el cambio de la sociedad feudal mediante la razón mientras que Calvino buscaba el cambio mediante la disciplina, el arrepentimiento, la castidad, la obediencia y la auto negación con el ideal teocrático de crear una sociedad santificada y ordenada en marcha hacia la industrialización y el desarrollo del capitalismo. Calvino educado como abogado esta interesado por las estructuras, la economía y el gobierno.¹⁹¹ Utiliza mucho el concepto de la justicia y soberanía de Dios como eje de su construcción de un “Corpus Christianun” protestante. Podemos decir que Lutero fue el Agustín protestante como Calvino fue el Tomas de Aquino del protestantismo. El control medieval en lugar de ponerlo en la Iglesia Católica, partiendo de la justicia y soberanía de Dios lo ubica en la teocracia protestante que construye donde ubica el poder y el control de su mundo medieval. La Iglesia y el Estado deben trabajar juntos para mantener la acción del Estado dentro de la ley de Dios aunque se mantiene la supremacía de la Iglesia en lo que se refiere a principios y valores y la capacidad de ser críticos a las acciones del estado y rechazar, oponerse y luchar contra la opresión de gobernantes déspotas. Calvino ve la riqueza como un don de Dios de donde Max Weber desarrolla su tesis de las conexiones del capitalismo y la disciplina acética del

¹⁹⁰ Ibid., 121.

¹⁹¹ González, *Historia*, 137.

Calvinismo. El interés político del Calvinismo no lo es por interés en la acción de la “polis” sino por el interés en el gobierno de Dios.

Los anabautistas fungieron como el ala radical de los reformadores. Eran biblicistas ya que sostenían la supremacía de la palabra de Dios. Se ha dicho que promovieron la separación de la iglesia del estado, pero esa declaración es interpretada a la luz de lo que hoy entendemos por ese concepto y no le hace justicia a la realidad de sus posturas. Los anabautistas cuestionaron las raíces del mundo medieval “Corpus Christianum” y veían ese mundo como nacido de una componenda pecaminosa de la Iglesia y el Estado, desde Constantino, por lo que la separación no se trataba meramente por motivo de la Iglesia sino la separación lo era también del Estado. La eclesiología estaba fundada en el postulado de que la Iglesia debía ser libre del Estado sin influencia ni dominación del Estado.¹⁹² No se trata de aislarse del Estado sino de no aliarse a los proyectos pecaminosos del Estado. La Iglesia debe cooperar con el Estado en los asuntos civiles que nos afectan sin participar en los pecados institucionales del Estado. No participar de la milicia y de los posiciones magisteriales era una forma de resistencia pacífica a las actividades coercitivas del estado ya que de hecho esas instituciones eran instrumentos de persecución contra ellos. Estos vivían separados como una comunidad alternativa del “Corpus Christianum.” Sus comunidades seguían principios bíblicos y promovían la comunidad de bienes en común diferente al enfoque individualista de los demás reformadores, su cosmovisión era radicalmente contraria a las posturas y cosmovisión del medioevo. Por lo cual proscribían a los miembros de sus comunidades de participar como magistrados y de la milicia. En general eran pacifistas aunque se

¹⁹² Walter Klaassen, *Entre la Iglesia del Estado y la Religión Civil* (Cuidad de Guatemala: Semilla, 1988), 12-56.

registro en los anales de la historia una revuelta violenta conocida como la revuelta de los campesinos con Tomas Munster, lo que trajo una reacción de masacrarlos y la costumbre de ejecutarlos como elementos subversivos continuo durante la inquisición por lo que muchos emigraron a otras áreas de Europa y Norteamérica estableciéndose originalmente en el área de Nueva Inglaterra.¹⁹³ En Moravia gozaron de completa paz edificando grandes comunidades desde donde viajaron a Latinoamérica como uno de los primeros movimientos misioneros activos entre los indígenas y el mundo latinoamericano en general. A los Hermanos Moravos se les atribuyo haberle predicado e influenciado la vida y el ministerio de John Wesley. Su conceptualización sobre el cambio social consistía en modelar la comunidad del Reino de Dios en sus comunidades para mediante el ejemplo y la labor evangelizadora el cordero pascual con su intervención en la historia habría de radicalmente transformar el mundo, no tan solo la iglesia.

(6) La Iglesia de la Post- Reforma. El Puritanismo, el Espiritualismo y el Separatismo es la Iglesia de la Post-Reforma dominada por una experiencia interna, de conversión de una fe transformadora por revelación del Espíritu Santo. Los movimientos Bautistas, la “Sociedad de Amigos de la Verdad” llamado los Cuáqueros “Quakers,” y el Metodismo se destacan en esta etapa. Se comenzó con la idea de purificar la iglesia Anglicana y posteriormente en el siglo 17 dio origen a varios grupos separatistas y no conformistas. Se estableció en E.U.A. mediante la inmigración como refugiados por razón de persecución religiosa a Rhode Island, Pensilvania, Virginia, Massachussets y otros lugares. En los E.U.A. se destaco la figura del puritano predicador Jonathan

¹⁹³ Bullón, 121.

Edwards.¹⁹⁴ Los puritanos y los cuáqueros establecieron las primeras bases de moral y ética del gobierno en Nueva Inglaterra. Los Cuáqueros parten del rechazo a toda forma heredada de culto o autoridad externa sea eclesial o estatal en el desarrollo de la iluminación interna de la conciencia y de la revelación de las escrituras por revelación del Espíritu Santo. Se caracterizan desde sus orígenes por actividades de bienestar social como la lucha contra la esclavitud, tratamiento de enfermedades mentales, reforma de las cárceles, relaciones laborales, investigaciones para la solución de dilemas sociales. La libertad de conciencia y los derechos humanos en E.U.A. no son del origen del protestantismo tradicional sino se origino en el estado cuáquero y espiritualista de Pensilvania con su líder y estadista cuáquero William Penn. El movimiento pietista espiritualista más que separarse de la sociedad se convirtió en una fuerza activa de transformación social comprometido con el desarrollo de los derechos humanos, los servicios de bienestar social y el activismo político y social.

El movimiento Metodista o Wesleyano fundado por John Wesley Pastor, líder y profeta de la justicia social que abre puertas al evangelio de conciencia social del siglo XIX. Su posición era que el énfasis del evangelio era para la sociedad y no se podía convertir en un asunto místico limitado al individuo.¹⁹⁵ La fe tenía que producir obras de fe como evidencia de la salvación y en fruto de servicio al prójimo. Su énfasis en la perfección no se trataba de misticismo sino de ética y conducta social visible como fruto de una experiencia interna con la divinidad. El pietismo se tradujo en activismo y responsabilidad social. Se le conoció por su activismo a favor de la clase trabajadora y las

¹⁹⁴ Ibid., 130.

¹⁹⁵ Ibid., 137.

luchas de los trabajadores contra los abusos y la explotación característicos del capitalismo en esa época y sus predicas sobre aspectos económicos afectando los pobres y mas desventurados. Mucho mas allá que los pietistas y los calvinistas atendían problemas concretos como el alcoholismo, el cese de la esclavitud, una amplia filantropía, escuelas para niños pobres, escuelas para ministros y laicos, la salud, las cárceles, impactando Inglaterra y Norteamérica.¹⁹⁶

(7) La Iglesia en Norteamérica. En Norteamérica mediante la inmigración de refugiados recibimos los anabautistas, los cuáqueros, los puritanos y otros disidentes y todos los demás grupos se lanzan como colonos en las nuevas colonias Inglesas. La Iglesia Anglicana, los luteranos, los calvinistas reformados, los Metodistas Wesleyanos y otros emigran a estas colonias. Se destaca la figura de Charles Finney conocido por su gran aportación al movimiento de campañas de avivamiento “Revivals” en los E.U.A. Abogado de profesión y educado como ministro presbiteriano se lanzo a hacer campañas de avivamiento donde era conocido por su peculiaridad en predicar salvación del infierno y las confesiones publicas de fe, las oraciones de unos por otros donde y donde a las mujeres se les permitía orar. El se aparto del calvinismo aunque era educado en esa tradición adoptando posturas mas del metodismo admitiendo la capacidad de poder voluntariamente optar por la salvación en la confesión publica y se aparto de la costumbre de su época dando mas libertad y participación a las mujeres.¹⁹⁷ Predico un mensaje de responsabilidad personal para cambiar su vida y la capacidad de vivir vidas en santidad y de perfeccionarse en el diario vivir. Esa capacidad de santificarse y

¹⁹⁶ Mateo Lelievre, Juan Wesley, *Su Vida y Obra* (Barcelona: CLIE, 1988), 552-553. Sostiene sobre el comportamiento fiscal y la responsabilidad social: 1ro Ganad cuanto podáis, 2do Economizad cuanto podáis, 3ro Dad cuanto podáis.

¹⁹⁷ Bullón, 144.

perfeccionarse fue trasladada a la sociedad ya que fue activista en contra de la esclavitud y a favor de los derechos de la mujer. Predicaba que la sociedad al igual que el individuo debe reformarse y perfeccionarse y que en el último análisis el desarrollar el activismo para lograrlo, es nuestra responsabilidad personal y social. Las reuniones atraían gente de todas las denominaciones ya que no enfatizaban el intelectualismo del dogma sino el sentimiento de la salvación. Eventualmente pastoreo una iglesia congregacional en New York y fue presidente de una universidad que creía en la perfección educando a muchos en el ministerio y como líderes de la nación emergente emularon sus grandes esfuerzos. Este enfoque del evangelio de salvación y perfección del individuo al igual que de salvación y perfección social sembró las bases para el nacimiento del evangelio social en el siglo XIX en los E.U.A. Este movimiento es la antesala al movimiento Pentecostal que ha de arropar la nación y el mundo en el siglo XX y XXI.

En los siglos XIX y XX surgió un movimiento a favor del llamado evangelio social originado por Washington Gladden ¹⁹⁸ y otros pero desarrollado de forma académica por el profesor Walter Rauschenbusch, ¹⁹⁹ quienes sostenían que había que cristianizar la sociedad. Como explico en la sección de La Ética de la Perfección y la Imagen de Dios En El Sermón del Monte el movimiento del evangelio social, constituía en ese momento histórico, el movimiento ético y espiritual mas importante del mundo. Perseguía una colaboración del evangelio con las ciencias sociales ya que el evangelio social explica la importancia de tratar con el pecado colectivo del orden social y como este afecta a todos los individuos igualmente pecadores que son parte de esa colectividad.

¹⁹⁸ Gladden, Who Wrote the Bible?

¹⁹⁹ Walter Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis.

El evangelio social emplaza al hombre a arrepentirse de sus pecados colectivos, para crear una conciencia social más sensible y más moderna.²⁰⁰ Estos promueven la participación de la Iglesia en el medio social para cumplir lo que esta escrito en la Biblia, lo que Jesús y los Apóstoles predicaron, la transformación de la sociedad al Reino de Dios en lo que estos llamaron la gran hermandad de la fe en el mundo entero. Estos promovieron la Federación Nacional de Iglesias, las políticas intervencionistas del nuevo trato, el movimiento laboral unional de los E.U.A., las relaciones entre naciones con la “Liga de Naciones” lo que hoy en día son las naciones unidas y muchas otras reformas que hoy en día consideramos han sido eternas. Este movimiento es el preámbulo al movimiento de derechos civiles en los E.U.A. dirigido por el Rev. Dr. Martin Luther King que incorpora el método de la acción directa no-violenta de Gandhi donde ya vemos la iglesia africano americana con la colaboración de líderes cristianos de algunas denominaciones directamente envueltos a través del “Southern Leadership Conference” en activismo social como nunca antes se había visto en un movimiento transformacional en la historia de esta nación.²⁰¹

El movimiento Pentecostal fue originado en el 1906 en el avivamiento de la calle Azusa en los Ángeles California con un predicador africano americano William J. Seymour a quien se le reconoce como el padre del pentecostalismo moderno haciendo énfasis en la presencia del Espíritu Santo, en la ‘glosolalia,’ la sanidad divina, los dones

²⁰⁰ Rauschenbusch, A Theology for the Social Gospel, 4-22.

²⁰¹ King Jr., Testament of Hope, 37-38; Autobiography of Martin Luther King, 18-22. King expresamente reconoce la influencia del pensador del Evangelio Social en su pensamiento pero sostiene que este casi cae en la tentación de identificar el Reino de Dios con un sistema político en específico y la filosofía moderna de progreso inevitable, criticando tanto el marxismo que fracasa en ver la verdad de la empresa privada y al capitalismo que fracasa en ver la verdad de la empresa colectiva. Criticando la dicotomía entre el individuo y la colectividad.

del Espíritu y la santificación orientados hacia la predicación de Jesús como salvador y Señor. El avivamiento Pentecostal surge de personas bautistas y reformados que querían una experiencia de avivamiento aunque muy pronto se esparció por todo el universo de la cristiandad. Salen de este movimiento los movimientos pentecostal es clásicos, los protestantes históricos o neo-pentecostales, los católicos carismáticos, los grupos independientes y los grupos autóctonos del tercer mundo.²⁰² Posteriormente en los años 40 surgió lo que llamamos post pentecostalismo, un movimiento que partió del pentecostalismo llamado las lluvias tardías “Later Rain Movement” critico del institucionalismo denominacional buscando acercarse mas al modelo de gobierno de la Iglesia Primitiva postulando los cinco ministerios Apóstoles, Profetas, Maestros, Evangelistas y Pastores que hoy se ha propagado por Latinoamérica y en las iglesias latinas en Norteamérica. Este paradigma ha sido denominado por el profesor e historiador Pablo Deiros como el nuevo paradigma Apostólico.²⁰³ El profesor Deiros afirma que lo que comenzó como un cuestionamiento en conflicto con el denominacionalismo ya se ha generalizado como sucedió con el pentecostalismo original y hoy en día existen muchas iglesias denominacionales que han adoptado este nuevo paradigma Apostólico en sus congregaciones. El Profesor de misiología de la Universidad de Fuller, Peter Wagner es uno de los mas destacados proponentes de este movimiento en los E.U.A.

Las Iglesias Latinas en Norteamérica tienen diferentes estructuras de organización. Encontramos las iglesias independientes en organización pero no independientes en pensamiento por que todas han evolucionado de alguna de las iglesias

²⁰² Villafañe, *el Espíritu Liberador*, 78.

²⁰³ Deiros, *Protestantismo*, 103.

o pensamientos protestantes ya mencionados. Las iglesias Latinas denominacionales las tenemos en diferentes acepciones. Aquellas que son su propia Iglesia Hispana autónoma y no están dependiendo de una iglesia angloamericana, aunque pertenecen a la misma denominación son autónomas para su gobierno local. Estas siguen la forma de gobierno que su denominación establece a nivel local. Existen iglesias Latinas que son parte de una iglesia angloamericana y funcionan como el ministerio o congregación Hispana de la iglesia anglo. Estas dinámicas pueden variar tomando diferentes formas pero en general las necesidades básicas congregacionales de poder desarrollar un pensamiento y una practica que facilite la participación de ellas en la reforma migratoria son las mismas. Como hemos podido ver a través de nuestro recorrido en los E.U.A. en el siglo XIX y principios del XX hubo una gran conciencia de activismo social en el seno de la Iglesia protestante. Luego de la segunda guerra mundial una corriente de pensamiento conservador arropo la Iglesia en Norteamérica. Considero que al E.U.A. desplazar el mundo Europeo y tomar hegemonía mundial la Iglesia en Norteamérica se desintereso de los asuntos sociales domésticos hubo una reacción al liberalismo que le precedió. La lucha por igualdad y derechos civiles liderado por la Iglesia africano americana, sufrió de la falta de participación activa de las Iglesia angloamericanas que anteriormente predicaban el evangelio social. Los angloamericanos si se activaron en la llamada derecha cristiana fundamentalista que llevo a la administración de la nación al anterior Presidente George Walker Bush.

En este momento donde estamos luchando por una reforma migratoria la ayuda incesante del Congresista Luis Gutiérrez proponente en muchas ocasiones de legislación migratoria y en este momento el originador del proyecto de Reforma Migratoria ante el

congreso de los E.U.A. llevo a cabo una campaña nacional llamada Familias Unidas para informar y concientizar las Iglesias sobre la Reforma Migratoria donde realizo reuniones de oración e información en mas de 23 estados. El que escribe fue llamado como coordinador para el Estado de la Florida para la campaña. El congresista escogió la ciudad de Orlando y la ciudad de Homestead en la Florida para la campaña. En Orlando se reunieron como 2,500 y en Homestead como 3,500 en su mayoría líderes de la comunidad cristiana. En Orlando el Obispo Regional Administrativo de la Iglesia de Dios (neopentecostal), Ángel Marcial fue el líder organizador en la ciudad de Orlando y el nos ha abierto las puertas para trabajar con sus pastores en Miami- Dade.

Aspectos Neumatológicos

Para explicar las bases filosóficas de una ética social que surge del pentecostalismo debemos comenzar en un dialogo con Immanuel Kant sobre asuntos religiosos como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad individual aunque se hayan fuera del alcance de la “razón pura,” si se pueden explicar por lo que el llama “la razón practica” y pueden ser tenidas por verdaderas por que son la base de la vida moral. La libertad del individuo cobra sentido dentro del marco de la moral. El individuo tiene toda la libertad individual como ente responsable dentro del marco de la moral y la ética. El concepto de la gracia cobra sentido por que estimula el cambio de aquellos a quienes sus pecados le han sido perdonados, y la religión no tiene su valor en lo que Dios hace sino en lo que nosotros podemos hacer por Dios.

Esta apertura abrió el camino a teólogos como Schleiermacher que aunque no establece el lugar de la religión como la ética, plantea un lugar alternativo a la razón, ósea el sentimiento. La influencia de Kant se vera en Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher en

su énfasis del ejercicio de la libertad individual para afectar el Mundo. Hijo del pietismo y precursor de la teología liberal moderna sostenía que el sentimiento era el lugar apropiado de la religión tratando de explicar lo que ese sentimiento quería decir. Sostienen que existen tres niveles de la conciencia humana.²⁰⁴ El primero como la conciencia animal, desde donde la criatura humana se va desarrollando. En el segundo el sostiene que va aumentando la distinción entre el yo y el mundo, donde crece el sentido de libertad frente al mundo, ósea nuestra capacidad de afectarlo aunque de una forma finita es el marco de acción de nuestra libertad, aunque como seres finitos no podemos experimentar la libertad absoluta. El primer nivel va quedando atrás aunque este segundo permanece por toda la vida. En el tercero la conciencia humana alcanza “la conciencia de Dios.” Aquí conocemos a quien tiene libertad absoluta y hablamos de esta libertad absoluta pero como “dependencia absoluta” del que en realidad nosotros y el mundo dependemos, y no podemos afectar. Ante el que tiene libertad absoluta nos mantenemos completamente pasivos. Esta pasividad permite se juzgue la existencia de pecado y el pecado sea visto dentro del contexto de la gracia. El pecado se define principalmente en no haber desarrollado nuestra conciencia de Dios, y en no ejercitar nuestra libertad de acción para afectar el Mundo y traer el Reino de Dios. No importa nuestra distancia de Dios la conciencia de ello es un testimonio de la conciencia de Dios y esta operando su gracia en nosotros. Estos postulados sobre la conciencia de Dios establecen las bases pietistas para el cristianismo fundado en el Espíritu y el movimiento Pentecostal y neo-Pentecostal moderno. Schleiermacher nos ayuda a interpretar nuestra libertad como libertad de acción en el mundo para afectar el mundo y traer el reino de Dios, y a su vez

²⁰⁴ González, *Historia*, 357-359.

esa acción nuestra nos hace madurar en la conciencia de Dios en nosotros, quien por su gracia nos perfecciona y nos madura. Schleiermacher enfatiza el rol de la Iglesia y su responsabilidad en el Mundo.

Joachim de Fiore's y su doctrina del Reino establece el siguiente diagrama trino del Reino: El Reino del Padre--- El Reino del Hijo --- El Reino del Espíritu El Reino de Gloria. Yo creo que este diagrama nos ayuda a ver una evolución histórica del Reino de Dios. A diferencia de la versión protestante esta última elimina el reino del Espíritu. Me agrada profundamente la justicia que Moltmann le hace a Joachim y su énfasis en la amistad con Dios y la manifestación del Espíritu Santo, el cual no vacilaba en hablar de sus visiones penetrando en los misterios bíblicos.²⁰⁵ La era del Espíritu hace justicia a todos los que creemos en este proceso y vivencia del Espíritu Santo. Opino que aun el esquema desde un punto de vista de la historia puede estar más detallado. Yo lo he presentado a mi comunidad de fe de esta forma: 1-El Reino del Padre--- 2-El Reino de Adam--- 3-El Reino de los Patriarcas--- 4-El Reino de Moisés--- 5-El Reino de Israel--- 6-El Reino de los cielos (Jesucristo lo introduce, Espíritu Santo lo culmina) --- 7-El Reino de Dios (donde el Hijo le entrega todo nuevamente al Padre). Cuando menciono El Reino de los cielos incluyo la obra del Hijo quien lo introdujo y limpio todo obstáculo para que la humanidad lo pueda vivir en el aquí y ahora y su partida fue necesaria para que el Espíritu Santo pueda propagar el Reino por todo el Mundo y a toda criatura, a través de un cuerpo de muchos miembros, el Cuerpo de Cristo, y Cristo (el Jesús glorificado) sigue manifestándose en la tierra a través de su Cuerpo. Para mí la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo operan simultáneamente desde el principio de la

²⁰⁵ Jürgen Moltmann, *Trinidad y Reino de Dios, La Doctrina sobre Dios* (Salamanca:Ediciones Sigueme, 1983), 203- 209.

creación y el propósito es redimirla en nuevos cielos y tierra nueva. El ministerio del Espíritu Santo comienza en el Reino de los cielos pero es el Espíritu el que nos va a llevar al Reino de Dios, liberando la humanidad y la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

El Profesor Eldin Villafañe en su Tesis Doctoral, *El Espíritu Liberador*, sienta las bases para una ética social pentecostal hispanoamericana.²⁰⁶ Seguir la guía del Espíritu ya sea en el ámbito personal o social, “si vivimos en el Espíritu también andemos en el Espíritu (Gálatas 5:25). La estrategia del Espíritu es el amor y la justicia para manifestar la Koinonia, el Kerigma y la Diaconía. La justicia en palabras del Profesor es el amor en las relaciones humanas. Este nos explica tres facetas de este paradigma pneumatológico:

Si vivimos en el Espíritu.....	Andemos también en el Espíritu
{discernimiento teológico}	(discernimiento ético)

1. El proyecto histórico del Espíritu	El desafío de participar en el Reino de Dios
2. El encuentro con los poderes con el Espíritu	El desafío de enfrentar el pecado y la maldad estructural
3. La potenciación carismática	El desafío de cumplir el papel profético y vocaciones del bautismo en el Espíritu ²⁰⁷

El Reino de Dios es el proyecto del Espíritu. Jesús el verbo encarnado fue el Reino de Dios en carne y hueso, visible, manifestado dado a conocer a la humanidad. El ascendió a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo para preparar a la humanidad para la manifestación plena del Reino de Dios. Una ética social hispanoamericana debe

²⁰⁶ Villafañe, *Liberador*, 78.

²⁰⁷ Ibid., 168.

escribirse mirando hacia el Reino de Dios con la fe y la esperanza de que en nuestra nación se ha de manifestar una realidad de una sana convivencia entre aquellos que llegaron antes y los inmigrantes que aun no han conseguido un estatus migratorio en este país. El reto que tenemos por delante va más allá de sentar las bases de una ética social Pentecostal hispanoamericana ya que debemos poder responder directamente a las necesidades particulares de la comunidad de inmigrantes. A continuación vamos a explicar algunos elementos que debemos considerar a ese respecto.

Elementos de una Ética Neumatológica Hispanoamericana y el Inmigrante:

1. El Espíritu Ordena lo Creado- El Espíritu pone en el orden divino todo lo que esta desordenado en la creación desde el principio. La sociedad es parte de lo creado. La sociedad tiene vida e identidad propia y como algo creado puede ser transformado y puesto en el orden y la voluntad de Dios por el Espíritu.
2. El Espíritu y la Conciencia Social de Pecado- El Espíritu convence de pecado. El Espíritu para traer transformación primero trae la convicción de que algo esta mal, es desagradable a Dios y constituye pecado. El espíritu tiene la capacidad de traer esa convicción en el medio social. Un ejemplo bíblico lo es el arrepentimiento de Nínive por su pecado ante el mensaje del Espíritu a través del profeta Jonás.
3. El Espíritu y la Santificación de la Sociedad- La labor principal del Espíritu es limpiar la humanidad del pecado. El pecado es la maldad en lenguaje teológico. El Apóstol Pablo dice que la creación fue sujeta a pecado y a una esta esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser

libertada del yugo de esclavitud de pecado. El Apóstol nos llama a andar en el Espíritu y ese andar producirá liberación del pecado en nosotros como individuos y en la comunidad.

4. El Espíritu y el Empoderamiento Participativo- El Espíritu nos da poder “dynamus” o dinamita, denuedo, gracia y favor para públicamente presentar el evangelio al mundo y ejercer la función profética, didáctica y evangelizadora de la iglesia a la sociedad.
5. El Espíritu, la Glosolalia y la Comunidad- Las lenguas en el pentecostés hicieron entendible el evangelio en su propia lengua a todos los extranjeros que se encontraban en Jerusalén por miles y se convirtieron, fueron bautizados, recibieron la promesa del Espíritu y vinieron a ser parte de la comunidad de fe. El Espíritu engendra una comunidad de fe multilingüe, multicultural y plural reuniéndonos a todos en Cristo, en la comunidad de su cuerpo la Iglesia, colonia del Reino de Dios en la tierra, operando una transformación global en preparación del cosmos para la “parusia.”
6. El Espíritu, los Dones y las Vocaciones- El Espíritu da dones, ministerios y operaciones que funcionan como vocaciones a nivel domestico, a nivel eclesial y a nivel secular publico y privado. Esas vocaciones del Espíritu llevan el evangelio del Reino a todos los lugares, niveles y áreas de la sociedad.
7. El Espíritu y la Confrontación de los Poderes- El Espíritu confronta y desmantela las estructuras de poder que originan y promueven los pecados

sociales. Capacita a la iglesia para ejercer la función profética, didáctica y evangelizadora de la sociedad para una liberación y transformación social.

8. El Espíritu y el Gobierno- El Espíritu se revela a los que están en eminencia en la sociedad, para que protejan la sociedad de los malos y protejan las libertades y derechos inalienables de la humanidad incluyendo la libertad de culto. Capacita a la iglesia para ejercer la función profética, didáctica y evangelizadora a las estructuras sociales y entidades de gobierno.
9. El Espíritu, el Reino de Dios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva - El Espíritu nos prepara, nos transforma individual mente y como colectividad y nos lleva a una nueva realidad cosmológica, al Reino de Dios.²⁰⁸

Aspectos Transformacionales

La misión de la Iglesia es una misión global e integral. El discipulado y misión de la Iglesia es un compromiso de transformación con el Reino de Dios.²⁰⁹ El Profesor Rene Padilla en su libro *Discipulado y Misión, Compromiso con el Reino de Dios* nos da un recorrido histórico desde los congresos mundiales misionales y nos explica que desde Lausana I (1974) y Lausana II (1989), se reconoció que tanto la acción social como la evangelización son aspectos esenciales de la misión de la Iglesia. A esos efectos reconoce la contribución de los teólogos Dietrich Bonhoeffer, Orlando Costas y el Rev. Martin Luther King a los cuales ya hemos mencionado en nuestro escrito como pensadores que definen la misión de la Iglesia como misión en medio de los quehaceres de la humanidad

²⁰⁸ Ibid., 183-208.

²⁰⁹ Rene Padilla y Tetsunao Yamamori, eds., *La Iglesia Local Como Agente de Transformación: Una Eclesiología para la Misión Integral*, (Buenos Aires: Kairos, 2003), 13-46.

y el interés por manifestaciones concretas del amor de Dios, de la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación de los hombres de toda opresión y discriminación. Para Bonhoeffer el lugar del Reino es la tierra maldecida, por que precisamente es el Reino quien ha de liberar la tierra de la maldición y la ha de transformar en el ámbito del Reino de Dios. Para Orlando Costas no hay misión sin justicia social global y para Rev. King no hay obras de fe sin acción directa no-violenta en favor de la transformación de situaciones de injusticia y discriminación en la sociedad. La tentación eclesial entre el aislamiento espiritual o la completa secularización social ha de ser superada por una Iglesia con una Misión Integral.

Nancy Bedford en su ensaño sobre la Teología de la Misión Integral²¹⁰ nos habla del envío y las estructuras de globalización. Afirma que no podemos desarrollar métodos misiológicos como si estos fueran universales aplicables a todas las culturas y situaciones. Por otro lado tampoco podemos alegar que los métodos desarrollados son tan particulares que no hay conexión ni relación en lo mas mínimo entre ellos. La realidad social de pobreza de las comunidades latinas en norte y sur América llama a un evangelio con una opción por los pobres, marginados y discriminados. El dialogo entre solo evangelio y solo justicia social debe llevar a un entendimiento de que el evangelio no puede funcionar en un vacío social y la justicia social no puede funcionar en un vacío espiritual. Aunque hemos heredado una hermenéutica que según Nancy Bedford nos permite escapar de las necesidades del huérfano, la viuda el pobre el extranjero y el enemigo, el reto es edificar una hermenéutica y una metodología que nos permita reconciliar ese antagonismo paralizante.

²¹⁰ Ibid., 47-74.

El Profesor Samuel Escobar en su ensayo *La Naturaleza Comunitaria de la Iglesia* nos plantea la multiplicidad de elementos que componen el crecimiento de la Iglesia.²¹¹ No es meramente numérico sino comprende el aspecto indispensable de crecimiento a la estatura de la madurez de Cristo. No se trata del evangelio al individuo meramente sino la vivencia en comunidad. El individualismo y colectivismo deben balancearse mutuamente. Los resultados de la evangelización comprenden la aceptación y sujeción a Cristo, viniendo a ser parte de la comunidad de fe y del servicio al mundo. La Iglesia es una comunidad en crecimiento continuo, que crece de continuo en el proceso de dar testimonio de Cristo en el servicio al mundo. Este proceso del Espíritu trae una metamorfosis comunitaria para transformar la comunidad en el modelo de Jesucristo o una extensión de Cristo mismo, la comunidad del Cuerpo de Jesucristo en la tierra. Esta comunidad es la antesala a la comunidad del Reino de Dios en su plena manifestación en la tierra, la cual constituye su resultado final del proceso que se describe en la aseveración, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso incluye a Cristo, la Iglesia y al mundo. El Cristo encarnado en Jesús constituye y transforma la Iglesia en una comunidad que muestre su imagen. La Iglesia en el mundo constituye el vehículo de Cristo la cabeza para transformar el mundo en la comunidad global sobre la cual el reino de Dios se manifieste. Albero Guerrero en su ensayo *Lideres-Siervos Facilitadores de la Misión Integral* nos cita Efesios 4:13 donde se menciona el crecimiento de una humanidad conforme a la plena estatura de la plenitud de Cristo, es precisamente en esa escritura que se atempera el rol del liderato constituido por Cristo como Apóstoles, Profetas, Maestros, Evangelistas y Pastores como facilitadores o

²¹¹ Ibid., 75-102.

vehículos para llevar a su cuerpo su Iglesia a la madurez para poder ejecutar la obra del ministerio que no es otra que la transformación del mundo en cielos nuevos y tierra nueva

Para una transformación social hace falta un método que guíe la acción transformadora de la comunidad de fe tomando en consideración elementos del análisis social. Se trata de un método que incorpora herramientas del análisis social orientado a la práctica de las comunidades de fe del inmigrante para una transformación de nuestras comunidades en lo relevante a la participación de las Iglesias latinas evangélicas en acciones de transformación hacia una reforma migratoria. El pedagogo Paulo Freire en su resonante obra *La Pedagogía del Oprimido*, declara “nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión” destacando el elemento de la dialogicidad como esencia de la educación concientizadora para la practica de la liberación. La concientización llama a la acción transformadora de la realidad social. La anti-dialogicidad establece opinión como instrumento de conquista, división, manipulación e invasión cultural.²¹² La acción dialógica promueve la colaboración, la unión, la organización, la síntesis cultural. Un método integral para promover acciones transformadoras en el ámbito de la inmigración tiene que tener esto elementos de dialogicidad y reflexión grupal. La investigación, el análisis, la reflexión y la planificación traerán como resultado la concientización grupal de la realidad de la problemática existente y la acción responsable necesaria de parte de la comunidad de fe. Este proceso dialógico se podrá desarrollar en reuniones de grupo de las comunidades eclesiales, Iglesias, denominaciones, ONG's o cualquier grupo de fe no importa el lugar o facilidad física ya sea en las casas, en las oficinas, en locales privados o en los templos.

²¹² Paulo Freire, *La Pedagogía del Oprimido*.

Los autores Holland y Henriot desarrollan una metodología de análisis social que yo he adaptado junto a elementos de la espiritualidad evangélica del inmigrante a la práctica transformacional de la Iglesia de inmigrantes.²¹³ El propósito de este círculo hermenéutico de inserción, análisis, reflexión, acción y evaluación es facilitar la toma de decisiones, la planificación, la ejecución y la evaluación de acciones transformadoras a la luz de una reflexión dialógica bíblica. Cada situación que se presente como un obstáculo a la reforma es una nueva oportunidad de acción directa. El círculo hermenéutico continúa como un espiral ascendente hasta lograr alcanzar la meta trazada, donde luego se evalúa para mejorar y se procede otra acción transformadora. Este círculo hermenéutico que he llamado el Método Integral de Transformación, consiste en lo siguiente:

1. Práctica de Inserción- La practica de la oración, el ayuno y la intercesión estratégica son herramientas de discernimiento de las necesidades de la comunidad. Identificación con la realidad y las necesidades en dialogo con los individuos y luchar juntos en oración y mutua convivencia en los asuntos diarios y cotidianos es la práctica de inserción en dicha comunidad.²¹⁴

2. Análisis Integral- Debemos en comunidad desarrollar en grupo una cartografía histórica, sicológica, sociológica, espiritual, integral a la luz de una investigación, estudio y análisis de todos los aspectos que afectan la comunidad o aspectos específicos que se quieran tratar.

²¹³ Holland, Social Analysis, 7.

²¹⁴ Ibid.

3. Reflexión Bíblica- Desarrollaremos un examen y una reflexión comunitaria de lo que la Biblia provee sobre la situación a tratarse por la comunidad de fe. Hablamos de la comunidad de fe, ya que consideramos que la iglesia relevante a la transformación no es necesariamente la institución sino la comunidad de creyentes que esta dispuesta a producir un cambio en la realidad. El enfoque utilizado para la comunidad de inmigrantes no es propiamente teológico sino bíblico. Por lo que debemos examinar con la comunidad de fe las opciones bíblicas y el compromiso social para con la situación en particular.²¹⁵ Esta hermenéutica crea un diálogo entre el texto bíblico, la voz del Espíritu y la actualidad de los asuntos del inmigrante latinoamericano en la Comunidad Hermenéutica de Transformación. La Comunidad Hermenéutica de Transformación examina las bases bíblicas, discierne la voluntad de Dios y escucha la voz y la revelación del Espíritu para recibir dirección y discernimiento de la acción transformadora que se ha de llevar a cabo. Este tipo de hermenéutica bíblica es la base para la hermenéutica del inmigrante, lo cual hemos discutido ya en la en la tesis.

4. Planificación Pastoral-A la luz del cuadro total, de la reflexión bíblica, de la búsqueda en oración de la revelación del Espíritu a la comunidad de fe, y del examen de la realidad integral de la comunidad se procede a desarrollar una estrategia comunitaria de acción social. La estrategia debe señalar objetivos que se persiguen de cambio social y los medios o estrategias que se van a utilizar para alcanzar esos cambios. Se debe examinar los recursos y desarrollar un plan de acción detallado y específico. Cuando hablo de Planificación Pastoral, no me refiero a funcionarios eclesiásticos sino a la

²¹⁵ Luis R. Rivera Rodriguez, "Immigration & the Bible: Comments by a Diasporic Theologian," *Perspectivas, Hispanic Theological Initiative Occasional Papers* 10 (Fall, 2006): 13.

función pastoral, apostólica y profética de la comunidad de fe de latinos del condado de Miami-Dade al asumir liderazgo responsable para producir un cambio en la comunidad.

5. Ejecución- La acción se llevará a cabo dentro del condado de Miami-Dade con el objetivo de activar una comunidad latina de líderes cristianos para una transformación del comportamiento eclesial y de la comunidad hacia la reforma migratoria. Los objetivos y los medios guiarán la acción.

6. Evaluación- Toda acción requiere una evaluación ya que de toda acción aprendemos y podemos mejorarnos. Debemos dentro de esta evaluación determinar el próximo curso de acción y comenzar nuevamente el proceso o círculo hermenéutico.²¹⁶

Las acciones específicas a llevarse a cabo a manera de ejemplo pueden ser una marcha o una protesta, sentarnos a dialogar con congresistas y líderes políticos, o desarrollar una campaña educativa dirigida a una comunidad determinada. Existe diversidad en el tipo de acciones que se pueden llevar a cabo, quedando abiertos a la creatividad y a la dirección del Espíritu. La inmigración indocumentada por ser un problema global, la teoría y el método desarrollado en este proyecto pueden servir de referencia para desarrollar modelos contextuales y ser utilizado como recurso en diversas situaciones y contextos.

B. Organizaciones no Gubernamentales y la Misión Integral de la Iglesia

La Misión de la Iglesia va mas haya de la salvar las almas del infierno, se extiende a la totalidad del ser, a la comunidad local y global. Es una labor muy amplia por lo que se han desarrollado **organizaciones** además de las Iglesias y el gobierno que colaboran en la gran labor de servicio y transformación de comunidades. Estas son las

²¹⁶ Holland, Social Analysis, 10.

llamadas Organizaciones No Gubernamentales. En el sistema norteamericano estas toman la forma de organizaciones No Lucrativas (Not for Profit Organizations). Las Iglesias evangélicas tienen que aprender a cooperar entre ellas para actividades concertadas de servicio y de transformación social. Aunque el énfasis de mi disertación se trata de la acción social y no del servicio o trabajo social si debo mencionar esta faceta del trabajo a desarrollarse. Usualmente estas organizaciones que realizan trabajo social en la comunidad están abiertas a participar de acción social con la Iglesia y otras organizaciones. La tendencia de las iglesias es abrir una organización de este tipo que se convierta en el brazo social de la iglesia. El propósito es tener la flexibilidad de aplicar recibir recursos financieros de fundaciones privadas y del gobierno.

Estas organizaciones que participan de exención contributiva federal por la sección 501-C-3 del código federal de rentas internas (Internal Revenue Service) pueden desarrollar actividades educativas sobre asuntos sociales pero el uso de sus fondos y su labor organizacional esta limitada a asuntos de trabajo social, a menos que se someta a la ley de cabildeo del 1976, donde podrá desarrollar esa actividad de forma muy restrictiva.²¹⁷ Si deciden organizarse bajo la sección 501-C-4 del “IRS” podrán realizar las actividades de cabildeo sin límites pero sus fondos fiscales no serán exentos del pago de impuestos. Las Iglesias aunque también se les ha querido regimentar de esta misma forma las mismas continúan desarrollando estas actividades limitadamente a través de los organismos más altos de la denominación en aquellos asuntos que consideran relevantes a la labor de la Iglesia. Además existen organizaciones nacionales y locales que si están

²¹⁷ IRS, Publication 526, <http://www.irs.gov/publications/p526/ar02.html>.

organizadas con autorización del “IRS” para desarrollar este tipo de actividad y las iglesias o la comunidad de fe pueden desarrollar sus actividades bajo su sombrilla legal.

El teólogo Rene Padilla coordino la Consulta sobre Misión Integral y Pobreza, CLADE IV, Congreso Latinoamericano de Evangelización en Quito Ecuador, en septiembre del 2009.²¹⁸ De esa consulta se produjo un sumario de presentaciones y de este quiero mencionar dos presentaciones, primero La Cooperación entre Iglesias y la Misión Integral por Juan Pablo Ventura y luego Una Relación Eficaz con el Estado, Un Reto para las ONG's y las Iglesias Evangélicas por Manfred Grellert y David Westwood.²¹⁹ Sobre la cooperación entre las iglesias se destaco identificar una visión y una agenda común para la unidad del trabajo de la iglesia. Se menciono además la necesidad de dialogo con la comunidad sobre los aspectos que le afectan, o falta del elemento de inserción en los problemas y la agenda comunitaria. Se mencionó varios principios rectores del trabajo como la reconciliación, la caridad y la redistribución de los recursos. Pablo Ventura por su parte plantea el reto de como hacerse participe para involucrarse con el Estado en la solución de los problemas de la comunidad. Esta participación puede llevarse a cabo de diferentes formas ya sea directamente como Iglesia institucional, a través de las ONG's organizadas por las Iglesias o a través de las que operan en la comunidad y que tienen gran presencia evangélica.

²¹⁸ Rene Padilla y Tetsunao Yamamori, eds., *Misión Integral y Pobreza, CLADE IV, Consulta* (Buenos Aires: Kairos, 2001), 279.

²¹⁹ Ibid., 239-251.

C. Organizaciones No Gubernamentales y No Religiosas Nacionales

Las principales organizaciones no gubernamentales y no religiosas nacionales que unidas a las religiosas están coordinando los esfuerzos para una reforma migratoria cabe mencionarlas a continuación:

1. “National Immigration Forum” – Organización nacional en Washington D.C. que aboga por los derechos de los inmigrantes.

<http://www.immigrationforum.org/research/reform>

2. “Reform Immigration for America”- Coalición nacional en Washington D.C. que aboga por la Reforma Migratoria.

<http://reformimmigrationforamerica.org/blog/about/>

Estas organizaciones nacionales de activismo social por la reforma migratoria cuentan con grandes recursos económicos e infraestructura y son las principales con las que he trabajado en esfuerzos realizados desde Miami- Dade que operan de continuo en coordinación con coaliciones nacionales religiosas y seculares como el “Interfaith Coalition” y el “National Council of la Raza” además de muchos otros grupos nacionales y locales.

D. La Agenda Legislativa Pendiente

En la cámara de representantes se encuentra pendiente el proyecto de Ley H.R. 4321 introducido en diciembre 15 del 2009 por el congresista Luis Gutiérrez y muchos otros auspiciadores conocido por las siglas “CIR ASAP, Comprehensive Immigration Reform for America's Security and Prosperity Act of 2009”²²⁰ y se presento en el Senado

²²⁰ H.R. 4321, “CIR ASAP,” Comprehensive Immigration Reform for America's Security and Prosperity Act of 2009, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.R.4321>.

el primer miércoles del mes de Octubre antes de las elecciones del 2010 en el Senado el proyecto S.B. 3932, The Comprehensive Immigration Reform Act of 2010,²²¹ por los senadores Robert Menéndez (D-NJ) y Patrick Leahy (D-VT). Ambos proyectos proveen una solución comprensiva en una gran gama de problemas que existen en el sistema de inmigración, como la frontera, el lugar de trabajo, política domestica migratoria, la legalización, y el flujo futuro de inmigrantes. El Presidente Barak Obama a pesar de haberse comprometido con las organizaciones de activistas y la comunidad en general de aprobar una reforma migratoria la misma no se ha logrado y este ha sostenido que no tiene los votos necesarios para llevarla a cabo. Las deportaciones continúan aumentando en su administración a niveles mayores que en la anterior administración.

²²¹ S.B. 3932, The Comprehensive Immigration Reform Act of 2010, <http://www.hispanictips.com/2010/09/30/the-comprehensive-immigration-reform-act-of-2010-a-summary/>.

CAPITULO V. HISTORIA Y EVALUACIÓN DE METAS Y DEL PROYECTO

Primeramente narraremos la historia de las metas ejecutadas que son tres, la primera es la meta Histórico- Teológica, la segunda meta es Bíblico-Didáctica y la tercera meta es la Sociológica-Transformacional. Luego procederemos con la Evaluación Final que menciona los obstáculos y retos que se presentaron y como estos fueron enfrentados. Se explica como las metas fueron alcanzadas según criterios mensurables específicos y como las capacidades del candidato fueron desarrolladas. Se identifican las áreas donde se puede mejorar y aquellas que constituyeron una labor destacada.

Los objetivos del Proyecto de Demostración se pueden resumir en concientizar (1-2), adiestrar (3), incentivar (4) y activar (5) a líderes evangélicos de Miami-Dade a trabajar juntos para llevar a cabo acciones de transformación para facilitar la reforma migratoria. Tuvimos que enfrentar varios obstáculos y entre ellos mencionaremos las siguientes:

A. Historia de Metas y del Proyecto

Meta Histórica-Teológica

Se ejecuto de acuerdo a las Estrategia 1, 2 y 3 celebradas durante los meses de abril, mayo y junio. La reunión de Consulta a Líderes de Base fue celebrada el 24 de abril del 2010.

Estrategia 1-Reunión de Consulta a líderes de base:

Celebramos reunión consultiva para líderes de base, pastores y líderes comunitarios del área de Miami-Dade para identificar problemas histórico contextuales, teológicos, bíblicos-didácticos y sociológicos, los retos que se presentan y alternativas bíblicas a esos retos en el proceso de transformación social y en la reforma migratoria. De quince asistentes registramos 7 líderes latinos evangélicos del condado de Miami-Dade, para continuar en el programa. Nuestra meta de 14 no fue alcanzada en el momento. Lleve a cabo una sesión consultiva de tres horas para tomar las experiencias pasadas del liderato. Tomamos nota de las respuestas de los participantes sobre sus experiencias y sus opiniones sobre la participación de la iglesia en un proceso de transformación y reforma migratoria.

Luego realicé una segunda sesión de adiestramiento sobre La Biblia, la Teología y la Inmigración con duración de hora y media. El objetivo estuvo enfocado en concientizar. Las preguntas de concientización que discutimos fueron las siguientes las siguientes: ¿cómo la experiencia bíblica nos habla a la realidad del inmigrante hoy?; ¿como esa experiencia nos llama y nos concientiza como comunidad de fe de la necesidad de una transformación en la realidad del inmigrante hoy?

Sumario de Respuestas:

¿Cuales son los obstáculos o problemas históricos contextuales, teológicos, bíblicos-didácticos y sociológicos que han afectado a las Iglesias y al liderazgo evangélico latino de Miami- Dade de participar en asuntos de la reforma migratoria? Las respuestas de los participantes fueron las siguientes:

1. Falta de conocimiento.
2. Temor de que el gobierno les quite su apoyo y les persiga.

3. No quieren disponer de sus recursos, cuando los inmigrantes en su mayoría ilegales son los que han sostenido las Iglesias.
4. Evangelio de fe sin acción.
5. No tienen la voluntad de involucrarse en un proceso de apoyo al inmigrante ya que se justifican al señalar que es un asunto político.
6. Desconocen las escrituras que respaldan este trabajo.
7. El evangelio que se esta predicando es muy egoísta, centrado en el líder y no en los necesitados.
8. Concepto de separación de la iglesia de asuntos de gobierno. Dad al Cesar lo que es del cesar y dad a Dios lo que es de Dios.
9. Falta de sensibilidad por las necesidades de la familia, ya que no ministran a la familia y sus necesidades.
10. Miedo y falta de información correcta, y el resultado es inacción y falta de participación en asuntos de gobierno.
11. Falta de entrega total y de revelación para desempeñar una función profética con el poder de Dios para transformar la sociedad.
12. Por la falta de una verdadera espiritualidad y experiencia de conversión los líderes son muy conscientes de ellos y sus intereses personales, por lo que no hay una visión para un evangelio de acción que conlleva riesgos.
13. Un evangelio acomodaticio sin sacrificio ni entrega incondicional por amor al prójimo, careciendo de un evangelio relacional, comunitario consciente de las necesidades colectivas, enfocando más aquello que no cuesta sino que paga.

Recomendación del Grupo:

Debe darse a conocer en la Iglesia la evidencia bíblica y reflexionar sobre ella para llamar a acción responsable y corregir la falta de participación de la Iglesia en la reforma migratoria. Debemos ser más proféticos a las Iglesias y hacia el gobierno para que haya un cambio. En próximas sesiones profundizaremos en soluciones para ser implementadas.

De los catorce presentes siete se registraron para continuar en el programa. Nos quedaba por registrar siete más. Algunos que indicaron con anterioridad que tenían interés no asistieron por situaciones con sus congregaciones pero aseguraron que se unirían para participar del programa en la próxima reunión. Otros no se quisieron comprometerse para asistir a todas las reuniones. Discutimos los versículos relevantes al inmigrante y además la legislación sobre el inmigrante en el Antiguo Testamento y la perspectiva neotestamentaria. Quedamos de acuerdo en participar activamente en las actividades del primero de mayo y adelantar el foro comunitario (Estrategia 3 que estaba programada para el mes de junio) para el primero de mayo en Miami-Dade aprovechando la oportunidad de la marcha.

Estrategia 3, celebrada el 1ro de Mayo- Antes de la marcha durante las actividades del primero de mayo y el evento público realizado en el predio del “Government Center” del condado de Miami-Dade de 1:00 pm a 3:00 pm., se realizó el foro donde depusieron representantes de las diferentes organizaciones y el candidato discutiendo la situación migratoria en el condado de Miami-Dade. Todos los participantes se comprometieron a seguir colaborando para lograr la reforma migratoria y colaborar junto a las Iglesias en este esfuerzo.

Estrategia 2- Durante el mes de mayo entreviste líderes regionales y nacionales de denominaciones sobre sus posiciones sobre la inmigración y como estos pueden ayudar a sus Iglesias a ser mas activas en la reforma migratoria. Todos mostraron apertura a colaborar en este proceso. Toda esta actividad nos ayudo a concientizar a los líderes locales, regionales y nacionales de la necesidad de ellos y sus iglesias venir a ser participantes activos en la reforma migratoria.

Meta Bíblica-Didáctica.

Esta fue celebrada el 27 de junio (9:00 a.m. a 1:00 p.m.) sobre Aspectos Críticos del Proceso Migratorio en E.U.A., el Análisis Social y la Iglesia, en las facilidades de la Iglesia de Dios Casa de Refugio que pastorea el Obispo José Renato Ramos.

Comenzamos con la continuación de la Estrategia 1, de la Meta 1, pero continuamos hacia los aspectos del Análisis Social y la Iglesia referente a la Meta 2. Bíblica-Didáctica. Las interrogantes que discutimos fueron: ¿qué aspectos del proceso migratorio en lo E.U.A. son contrarios a la moral bíblica y como podemos traer transformación a esta realidad?; ¿qué justificación histórica y teológica se ha levantado para perpetuar la realidad de opresión?; ¿qué respuesta transformacional podamos dar a la situación actual y como la Biblia nos instruye al respecto? ¿puede la Iglesia separarse por completo del Estado o tendrá la iglesia y sus miembros responsabilidad social hacia el Estado?; ¿cómo definimos esta responsabilidad de la iglesia hacia situaciones de injusticia y opresión de parte del estado y qué rol pueden desempeñar la iglesia y sus miembros para traer transformación y reconciliación en medio de estos conflictos de opresión?; ¿cómo podemos traer transformación a la situación migratoria en nuestro medio?

Identificamos áreas específicas del proceso migratorio, la entrada al país, los refugiados, estatus de protección temporera, la unidad familiar, el trabajo y la certificación laboral y sus limitaciones, las visas religiosas, el fraude migratorio, las condiciones de los detenidos, los prejuicios en el proceso migratorio, las deportaciones y otros. Pudimos ir a la Biblia y comparar la realidad nuestra con el texto bíblico y plantearnos como esto nos presenta una agenda para una reforma migratoria. Planteamos un modelo de Análisis Social para acción y reflexión bíblica para acciones de transformación desde el contexto de la comunidad de fe latina evangélica. Hubo una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Se siguió el itinerario y la asistencia supero nuestras expectativas de catorce líderes, para un total de treinta y ocho líderes.

Continuación de esta estrategia el 30 de octubre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en las facilidades de la Iglesia de Dios de Kendall que pastorea el Pastor Carlos Labra. Realice una presentación tipo dialogo con los participantes sobre La Iglesia, la Transformación y la Reforma Migratoria, continuando el aspecto concerniente a las interrogantes ¿cómo definimos la responsabilidad de la iglesia hacia situaciones de injusticia y opresión de parte del estado y qué rol puede desempeñar la iglesia y sus miembros para traer transformación y reconciliación en medio de estos conflictos de opresión?; ¿cómo podemos traer transformación a la situación migratoria en nuestro medio?

Toda esta actividad nos ayudo a adiestrar e incentivar a los líderes locales, regionales de la necesidad de ellos y sus iglesias venir a ser participantes activos en la reforma migratoria.

Meta Sociológica-Transformacional

Estrategia 1: Reunión de Reflexión Bíblica para la Acción celebrada en el 28 de noviembre del 2010 en las facilidades de la Iglesia de Dios Jesucristo es el Señor de la Pequeña Habana 1455 S.W. Flagler Ave., Miami, que pastorea el Pastor Ángel López. Continuamos en la primera parte del programa con algunos aspectos de la Meta 2, sobre la presentación de Técnicas de Análisis Social, la Iglesia y la Reforma Migratoria, continuando el aspecto concerniente a las interrogantes ¿cómo definimos la responsabilidad de la iglesia hacia situaciones de injusticia y opresión de parte del estado y qué rol puede desempeñar la iglesia y sus miembros para traer transformación y reconciliación en medio de estos conflictos de opresión?; ¿cómo podemos traer transformación a la situación migratoria en nuestro medio?

La segunda parte consistió en análisis crítico social de la situación existente en nuestro contexto para establecer criterios y preparar un plan de trabajo para el próximo año. Estas presentaciones y el dialogo critico nos ayudaron a adiestrar a los líderes evangélicos y a incentivarlos para ellos y sus iglesias venir a ser participantes activos en la reforma migratoria.

Estrategia 2: Reunión de Evaluación Final y Proyección para el Futuro

El 28 de noviembre en la segunda parte de la reunión que celebramos se aprobó la evaluación final del Proyecto, el plan de trabajo y el Informe de Capacidades del Grupo de Contexto. Toda esta actividad nos ayudo a incentivar y activar a los líderes evangélicos para ellos y sus iglesias venir a ser participantes activos en la reforma migratoria. Además se les dio un reconocimiento a los líderes participantes del programa.

Los siguientes criterios mensurables fueron establecidos para evaluar las metas y estrategias del proyecto de demostración.

B. Evaluación Final

C. Obstáculos y Medidas Tomadas

1r. Obstáculo: Coordinar a nivel local y nacional con el liderato eclesial y abrirnos espacio en medio del calendario tan cargado de las Iglesias.

Medida tomada: Hubo que hacer cambios en el programa y acomodarnos a esta realidad, cambiando de fecha algunos eventos de Julio y Agosto.

2do. Obstáculo: Animar al liderato que se encontraba pesimista ante la falta de apoyo de la actual administración del Presidente Barack H. Obama a querer tomar acción inmediata respecto a las deportaciones masivas sin precedentes.

Medida tomada: La situación de Arizona y la inminencia de que lo mismo esta por suceder en la Florida nos ayudo para sembrar nuevo animo en los participantes.

3r. Obstáculo: Las grandes lagunas y diferentes niveles educativos entre los participantes.

Medida tomada: Comenzamos desde lo mas elemental y fuimos abundando gradualmente a los temas mas complejos en dialogo y participación activa de los presentes mediante preguntas y respuestas.

D. Criterios Mensurables Específicos de las Metas

Meta Histórica-Teológica

1. Obtener el compromiso de por lo menos catorce líderes latinos evangélicos de diferentes iglesias de pasar por todo el proceso de este proyecto de reflexión y acción. Esperamos que al final de este proyecto el 100% de los líderes religiosos participantes en el proyecto hayan podido desarrollar estrategias para atraer a sus iglesias a vencer estos obstáculos para participar de los esfuerzos para una reforma migratoria.

Resultados: Todos los líderes participantes pudieron identificar estrategias para explicar a sus Iglesias la necesidad de participar de un proceso para una reforma migratoria y poder vencer los obstáculos que les afectan.

Realizamos nuestra primera reunión en el 24 de abril del 2010 en la iglesia Discípulos de Cristo de Homestead. Convocamos a veinte líderes a esa reunión de los cuales asistieron trece y siete se registraron para continuar en el Proyecto. Inicialmente no logramos nuestra meta de reclutar catorce líderes pero fueron completados en la próxima reunión.

2. Por lo menos obtener el compromiso del 80% de estos líderes eclesiales entrevistados para apoyar las iglesias en este esfuerzo.

Resultado: Todos los líderes eclesiales consultados comprometieron su apoyo a este esfuerzo.

3. Que a lo menos 80% de los líderes de la comunidad participantes se comprometan en ayudar las iglesias en el desarrollo de su agenda para la reforma migratoria.

Resultado: Todos los líderes comunitarios y organizaciones comprometieron su apoyo y solidaridad con este esfuerzo.

Meta Bíblica-Didáctica

En la segunda etapa las dos estrategias pretenden abordar directamente temas que afectan la participación de la iglesia y realizar aportaciones bíblicas que ayuden a vencer esas limitaciones y promuevan un cambio de comportamiento en dirección a lograr acción responsable en favor de la reforma migratoria.

4. Con la exposición de los líderes evangélicos a sus iglesias a lo menos el 80% de las iglesias se comprometan a unirse al esfuerzo de la reforma migratoria.

Resultado: Las 6 Iglesias de los 22 líderes participantes se comprometieron a trabajar por la reforma migratoria.

Meta Sociológica-Transformacional

El éxito final de este proyecto esta en lograr que líderes latinos evangélicos de Miami- Dade se unan junto a sus iglesias en una organización con el compromiso de trabajar para la reforma migratoria.

5. Que el nuevo grupo prepare un plan de acción de metas y estrategias por los próximos doce meses, con el objetivo de duplicar la participación de las Iglesias en la nueva organización mediante tres (3) acciones específicas que promuevan la transformación para la reforma migratoria.

Las tres acciones acordadas que comprenden el plan de trabajo para ser ejecutadas en los próximos meses del año 2011 son:

1. Campaña de concientización a los oficiales electos sobre la necesidad de una reforma migratoria. Enero- Abril/2011.

2. Campaña de concientización a las iglesias sobre la Reforma Migratoria. Mayo-Agosto/2011.

3. Campaña de concientización a la comunidad sobre la necesidad de una reforma Migratoria. Agosto-Diciembre/2011.

El equipo de contexto junto a los nuevos integrantes será transformado en un equipo de trabajo para continuar los esfuerzos de una Coalición de Fe en la Florida para la reforma migratoria. Las facilidades de reunión y de trabajo estarán ubicadas en la Iglesia de Dios de Kendall.

E. Líderes e Iglesias Participantes

1. Obispo Distrito José Renato Ramos, Iglesia Casa de Refugio, 2 participantes.
2. Pastor Ángel López, Iglesia Jesucristo es el Señor, 7 participantes.
3. Pastor Carlos Labra, Iglesia De Dios de Kendall, 3 participantes.
4. Pastor Moisés López, Iglesia de Dios Jehová Vive, 2 participantes.
5. Ministro Felicito Ávila, Iglesia de Dios Betel, 6 participantes.
6. Rev. Alex Mendieta, Iglesia de Dios de la Keys, 2 participantes.

Totales: 6 Iglesias, 22 participantes.

F. Áreas por Mejorar y Áreas Destacadas del Proyecto

Áreas por mejorar:

1. Mejorar la cooperación y participación local de los pastores y líderes cristianos en general.
2. Mejorar la cooperación de líderes nacionales de los concilios cristianos con esta causa.
3. Mejorar el adiestramiento continuo de los líderes locales.
4. Expandir el programa a otras Iglesias.

5. Desarrollar más actividades de concientización en las iglesias hispanas y alcanzar las iglesias anglo americanas y africano americana.

Áreas destacadas:

1. Un gran esfuerzo para iniciar y activar el proceso de organizar la comunidad de fe.
2. Buena estrategia inicial de alcanzar las Iglesias.
3. Información y conocimiento legal y pastoral oportunamente impartido en este momento histórico.
4. Comienzo de un dialogo con líderes regionales y nacionales de las Iglesias.
5. Encomiable el esfuerzo llevado a cabo por el candidato y organizador del Programa.

G. INFORME DE PROGRESO DE CAPACIDADES MINISTERIALES

Informe de Capacidades del Grupo de Contexto

Áreas principales

Las tres áreas principales y dos secundarias que hemos identificado para el proyecto lo son agente profético, teólogo o Predicador/Intérprete de las Sagradas Escrituras (para nosotros se complementan) y el rol de líder y la labor de educador que aunque no son las principales son esenciales para desempeñar las anteriores. Estas son las áreas esenciales que midieron el desempeño personal del candidato en el proyecto de demostración y la tesis. A continuación someteremos un reporte en cada categoría señalada. Evidentemente esta experiencia ha sido un evento de crecimiento para el candidato y para todos los participantes.

Capacidades a ser Evaluadas:

CRITERIO:

1. Teólogo

Evaluación:

Desarrolle

Un(a) teólogo(a) se envuelve activamente en el estudio de La Palabra y la reflexión teológica en el contexto del mundo contemporáneo, haciendo un esfuerzo a continuar su crecimiento y ser eficaz en la interpretación del mensaje o la palabra en horas y lugares específicos. Con este fin, la persona muestra tener entrenamiento en el estudio de la Biblia o la escritura (formal o informal), conocimiento que entrelaza varias disciplinas académicas—por ejemplo, psicología, sociología, o economía—y que muestra conocimiento de las doctrinas de su comunidad de fe y tradición, y una habilidad para que esta fe converse, de una manera significativa, con el mundo contemporáneo.

REPORTE:

El candidato ha mejorado su reflexión e integración bíblica, y sus conocimientos de los diferentes contextos teológicos, y aspectos bíblicos concernientes a la inmigración. Este ha trascendido las barreras dogmáticas para poder llevar a cabo un trabajo interdenominacional y comprensivo en su práctica ministerial. Su formación profesional y académica le han dotado de conocimientos interdisciplinarios con una perspectiva amplia en su práctica ministerial a los inmigrantes. Sin embargo estas destrezas deben ser aplicadas al contexto específico de la reforma migratoria en el condado de Miami-Dade, por lo cual en esta área hemos visto como se ha desarrollado. Esperamos que la disertación y el proyecto llevado a cabo constituya una aportación sustancial a la vida y ministerio del candidato. Ciertamente lo ha sido para todos nosotros.

2. Predicador Intérprete de las Sagradas Escrituras Continúe

Usando un lenguaje apropiado y con una oratoria eficaz, el o la predicador(a) o intérprete presenta sermones que contienen investigaciones profundas, organización, preparación, exégesis, que están imbuidos con el Espíritu, y/o que hacen uso de formas de proclamación que son relevantes y que presenten un reto a las vidas y desarrollo espiritual de sus oyentes.

REPORTE:

El candidato muestra gran mejoría en su destreza de comunicación en las áreas de espiritualidad del inmigrante que caracterizan la vida espiritual de la comunidad de fe en la cual el ministra. Sus mensajes son un llamado a la acción y al crecimiento de la vida en el Espíritu. Su estilo es natural, expresivo, y lleno de la gracia del Espíritu. Puede ser el maestro sistemático o el predicador carismático, de acuerdo a la necesidad y el contexto. El proyecto le ha permitido continuar desarrollando esa destreza y a medida que el candidato continúe interactuando con la comunidad su capacidad interpretativa de las escrituras seguirá nutriéndose y expandiéndose.

3. Agente Profético Continúe

La profecía en la Biblia va más allá del mensaje extático pronunciado a través del poder del Espíritu (aún cuando sí es esto), y más allá del augurar (aún cuando sí contiene una dimensión escatológica). Un(a) profeta o profetiza no tan solo pronuncia un mensaje extático o del futuro, él o ella habla la verdad. Como profeta o profetiza, el o la ministro(a) habla la verdad con amor, comunica su preocupación por la injusticia social, y sensibiliza a otros a las implicaciones

espirituales y éticas de varias estructuras y prácticas que existen en la iglesia/sinagoga/mezquita/comunidad religiosa, y la sociedad.

REPORTE:

El ministerio del candidato ha mejorado sustancialmente en su capacidad profética hacia el individuo, la Iglesia y la sociedad. En la faceta de confrontación con la estructuras de pecado hacia la sociedad y a la Iglesia; ha mejorado su capacidad de comunicación y de amar a elementos divergentes y antagónicos a la comunidad de inmigrantes para hacerle mas diestro en la faceta de transformarlos. El reto de abundar en el desarrollo de esta espiritualidad de transformación ha sido logrado al profundizar en temas bíblico-teológicos e históricos que tradicionalmente son utilizados para justificar y perpetuar situaciones de injusticia. Esperamos que el candidato en la práctica de su ministerio continúe desarrollándose en una pastoral profética de transformación.

4. Líder

Desarrolle

Un o una líder crea un ambiente en el cual los dones del Espíritu pueden florecer. Él o ella capacita a otros a realizar sus propios llamados o talentos de una manera efectiva, y facilita oportunidades en las que estos pueden desarrollar sus habilidades. Esta persona se distingue por su buena disposición para escuchar y responder, por su capacidad para tomar la iniciativa, cada vez que es apropiado, para delegar responsabilidades a personas capacitadas, y por ser sensitiva a compartir sus recursos.

REPORTE:

El candidato como activista y miembro de una comunidad que procura la transformación de su medio social, en el desarrollo del proyecto ha podido reafirmar lo indispensable que es un trabajo de equipo. Este ha podido maximizar los pocos recursos existentes para desarrollar y poder concluir el proyecto. Este ha desarrollado un plan de acción el cual ha presentado a la comunidad y ha sido recibido inicialmente por un grupo al cual esperamos otros se unan. Diseñar en comunidad una estrategia de transformación y poder llevarla a cabo son dos aspectos muy diferentes. El candidato ha dado evidencia de trabajar y desarrollar los talentos de otros, delegando para que puedan hacer sus aportaciones en este proceso. El proyecto le ha desarrollado al candidato una concientización profunda de la necesidad de trabajar juntos en unidad para poder alcanzar resultados.

5. Educador

Desarrolle

Un(a) educador(a) facilita, por ejemplo, el deseo y la habilidad de descubrir nuevos recursos que ya existen dentro de ella o él, u otros. Él o ella no tan solo transfiere conocimiento efectivamente, pero también educa en una manera que invita a otros a moverse hacia un pensar nuevo e iluminado acerca de lo humano y su sociedad. Con creatividad y valor, él o ella inspira a otros a hacer preguntas que presentan un reto a la situación actual y a trabajar juntos para ganar un conocimiento más amplio acerca del mundo en el que vivimos. Este tipo de reto estimula el crecimiento de los dones del Espíritu en las personas, los cuales se desbordan dentro de la vida de la comunidad.

REPORTE:

El candidato ha podido desarrollar la capacidad de educador mediante la práctica educando líderes para formar a otros para venir a ser agentes de transformación en nuestra comunidad. La acción transformadora va dirigida a edificar el Reino de Dios en la comunidad. En la práctica en el proyecto el candidato ha estado trabajando formando líderes y este proyecto le ha ayudado a desarrollar esta capacidad. Esta experiencia de adiestrar líderes para la Reforma Migratoria es muy particular y la experiencia le ha ayudado a que desarrolle estas destrezas para llevar a cabo esta labor educativa.

Este es el consenso de la evaluación de capacidades y nuestro reporte final, del Equipo de Contexto.

G. Equipo de Contexto

- Rev. Ángel Marcial, Obispo Regional Administrativo Sur Este de E.U.A..
- Rev. José Renato Ramos, Obispo Distrito del Sur de la Florida.
- Rev. Dr. Alberto Arroyo, M Div., Ph.D. Sociología, Universidad de Akron.
- Rev. Carlos Labra.
- Rev. Ángel López.
- Rev. Alex Mendieta.
- Pastora Mayra Pagan.

Todo este grupo de personas en diferentes funciones trabajan con la comunidad inmigrante, a nivel pastoral, a nivel social comunitario, en ministerios y organizaciones educativas y de acción social. Todos con sus talentos y habilidades han aportado significativamente con sus sugerencias en el proceso de desarrollo del proyecto y de la tesis.

Capitulo VI. Reflexión Personal: Reflexión Personal

En los años que he trabajado con la comunidad de inmigrantes como pastor, como abogado de inmigración y activista comunitario siempre desee sacar un tiempo de reflexión y articulación profunda del tema de la inmigración, la Biblia y la práctica eclesial. Creo que tanto el proyecto de demostración en la fase practica de los seminarios, diálogos críticos, y sesiones de reflexión, como el tiempo de estudio de aspectos históricos, teológicos, bíblicos, filosóficos, sicológicos y sociales han sido muy significativos para mi persona y mi desarrollo integral como individuo. Cada día que participe de este proceso me hice más consciente de la realidad de la injusticia que vive el inmigrante, particularmente el indocumentado en este país. Mi transformación integral ha hecho brotar un compromiso mas profundo por la causa justa de una reforma migratoria que conceda la legalización y un paso a la ciudadanía a millones de indocumentados que residen en esta nación. Agradezco de todo corazón a mis magistrales profesores que con paciencia y dedicación sembraron la semilla del conocimiento, al Dr. Otto Maduro por su colaboracion a pesar de sus multiples compromisos, a los editores por su colaboración, a la administración y al personal del Seminario por la oportunidad brindada. No puedo ignorar al equipo de contexto en especial al Obispo Regional Administrativo de la Iglesia de Dios, Dr. Ángel Marcial por el apoyo brindado para la reforma migratoria en el estado de la Florida y a todos los participantes en el proyecto de demostración. Especial agradecimiento al Dr. Samuel Pagan mi profesor de Exégesis y Antiguo Testamento quien me recluto para este programa. Esta tesis se la dedico a mí amada esposa Mayra de más de 30 años de matrimonio y a los menores de mis hijos Sarah y Rafael que con

paciencia han caminado conmigo en medio de este proceso, y a todos los inmigrantes indocumentados que con mucha fe esperan una reforma migratoria.

Quiero mencionar ciertas áreas de mi trabajo que para mi representan un logro personal. Las áreas son las siguientes: Teología y el Inmigrante, Hermenéutica y la Comunidad de Fe, Historia y el Rol de la Iglesia, Antropología Étnica, Sicología y el Cuidado Pastoral, Sociología y Acción Social Eclesial. A continuación las menciono y explico someramente:

1. Teología y el Inmigrante- En esta disertación he podido dialogar y desarrollar un acercamiento a diferentes temas tradicionales de la teología destacando la perspectiva del inmigrante. Algunos de estos temas lo son la salvación, la fe y las obras, la gracia y la predestinación, la epistemología o como conocemos a Dios, la hermenéutica, la eclesiología, la iglesia y el estado, la ética cristiana, la comunidad y el individuo, la escatología y otros. Además pude discutir otros temas particularmente relacionados a la teología del inmigrante como el origen de las razas, la inmigración, la legislación del inmigrante y la ética del inmigrante. No es mucho el trabajo que se ha realizado con anterioridad desde esta perspectiva y espero que este trabajo contribuya a seguir desarrollando el dialogo teológico para el desarrollo de una teología del inmigrante.
2. Hermenéutica y la Comunidad de Fe- He podido destacar el carácter autóctono de la hermenéutica del inmigrante donde se interactúa con el texto desde abajo en una hermenéutica comunitaria como comunidad hermenéutica de transformación en busca de las cosas de arriba para que se conviertan en una realidad histórica en la tierra. La verdad teológica no se recibe de la lectura realizada por una clase

superior aristocrática que mantiene hegemonía sobre la verdad, y retarda con justificaciones humanas la justicia y el amor, sino que se recibe en comunidad accionando juntos para el establecimiento del Reino de Dios en la realidad del inmigrante en el hoy más que en el mañana. La justicia se ve como una realidad inminente a ser arrebatada por los valientes en el aquí y ahora y la lectura del texto nos habla del hoy aunque tenga un mensaje secundario para el mañana. La verdad revelada hoy prepara el camino para un mejor mañana. Sin el hoy no abra un mañana.

3. Historia y el Rol de la Iglesia- Pude enfatizar la responsabilidad que impone la revelación de accionar para transformar la realidad histórica. Desde este punto de vista la historia es una realidad progresista que se adelanta por la acción responsable de la humanidad redimida. La historia no se hace por el correr del tiempo “Kronos,” sino por el ejercicio de la responsabilidad social para lograr una transformación en el “Kairos.” La comunidad de fe se convierte en una comunidad de transformación por la revelación y el llamado de Dios de predicar el Reino de Dios a toda la tierra. La Iglesia es aquella que acepta esta responsabilidad y la pone por obra. La salvación es el primer paso para proclamar el Reino y poder constituirse en una comunidad de transformación que ata y desata en la tierra para que lo que es una realidad en los cielos sea una realidad en la tierra. La acción de la Iglesia permite que el Cristo cabeza de la Iglesia continúe manifestándose de forma creativa y transformadora en la tierra aunque este sentado en su trono en el cielo. La Iglesia esta en el mundo para invadir su

realidad histórica y el Cristo pueda liberar del pecado interno al individuo y del pecado estructural a la colectividad en el hoy histórico.

4. Antropología Étnica - Mas que seguir patrones o modelos tradicionales europeos de la modernidad que dan preeminencia a la raza “caucásica” he planteado la necesidad de reformular una nueva antropología que este mas cerca de la verdad científica que ha sido expuesta mediante el estudio del genoma humano y que tenga mas afinidad a la Biblia planteando el multizaje o mestizaje como la característica común que permea todas las etnias. Esta antropología no será criatura de la clase dominante promoviendo su hegemonía y su control social. Sino esta llamada a ser una antropología humanizada y democratizada que haga justicia a la realidad humana universal dando apertura a la creatividad y a la transformación global.
5. Sicología y el Cuidado Pastoral- Las Etapas de Desarrollo de la Fe explican el sentido de la vida del inmigrante como un agente de transformación en una humanidad cambiante que se reinventa y concientiza su pluralidad y su multiculturalidad. La salud mental del inmigrante en sus persecuciones, discriminaciones e injusticias se fortalece por su conciencia social de su rol como agente de transformación. El rol pastoral en esta comunidad se caracteriza por ser un facilitador y un líder que promueve la labor transformadora de la comunidad de fe de inmigrantes. La sicología del inmigrante y los esfuerzos terapéuticos participan de elementos integrales e interdisciplinarios.
6. Sociología y Acción Social Eclesial- La Iglesia en su labor social como agente de transformación confronta las estructuras sociales con los pecados estructurales e

institucionales que le adolecen. He podido articular una integración para una metodología de acción social de perfil evangélico para confrontar las estructuras sociales. A estos efectos he realizado una integración del análisis social, la reflexión bíblica y la dirección del Espíritu en la comunidad de fe del inmigrante.

Esperamos esta disertación constituya un estímulo a otros para continuar el desarrollo de una teología y metodología de acción social para la comunidad de fe evangélica y el ministerio de inmigrantes. Para mi es un primer paso a este nivel académico de estudio teológico. Luego de esta experiencia educativa del Programa Doctoral en Ministerio mi trabajo y mi ministerio han sido enriquecidos, equipados y lanzados a alcanzar nuevas fronteras en el ministerio a inmigrantes. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús.

BIBLIOGRAFÍA

Histórico-Teológica

A. Inmigración

- Alanís, Javier R. "The Imago Dei as Embodied in Nepantla: A Latino Perspective." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006): 33-42.
- Carroll Rodas, Daniel M. *Cristianos en la Frontera: La Inmigración: la Iglesia y la Biblia*. Lake Mary: Florida: Case Creación, 2008.
- Cervantes Gabarrón, José. "Legislación Bíblica Sobre el Inmigrante." *Estudios Bíblicos* 61, no. 3 (2003): 319-349.
- Ebaugh, Helen R. *Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks*. Walnut Creek, California: Alta Mira Press, 2002.
- Elizondo, Virgilio P. *Galilean Journey: The Mexican-American Promise*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2000.
- _____. *The Future Is Mestizo, Life Where Cultures Meet*. Boulder, Colorado: University Press of Colorado, 2000.
- Espín, Orlando O. "Immigration & Theology: Reflections by an Implicated Theologian." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006): 20-49.
- Espinosa, Gastón, Virgilio P Elizondo and Jesse Miranda. *Latino Religions and Civic Activism in the United States*. New York: Oxford University Press U.S.A., 2005.
- Fernández-Kelly, Patricia. "To Welcome the Stranger: The Myths and Realities of Illegal Immigration." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006):6-13.
- González, Justo. *The Story of Christianity*, volume I and II. San Francisco: HarperCollins, 1984.
- _____. *Historia del Pensamiento Cristiano*, 1, 2 y 3. Miami: Editorial Caribe, Inc., 1992.
- _____. *Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspective*. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1990.
- _____. *Mapas para la Historia Futura de la Iglesia*. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2001.
- _____. *Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2004.

- _____. Culto, Cultura y Cultivo. Lima, Perú: Ediciones Puma, 2008.
- _____. Teología Liberadora: Enfoque Desde la Opresión en una Tierra Extraña. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2009.
- Guerra Ayala, Javier, ed. "La Movilidad Humana." Boletín Provincia Nuestra Señora de la Candelaria. Bogotá, Colombia: Orden de Agustinos Recoletos No. 618, (Diciembre. Julio, 2004):1-65.
- Maldonado, Jorge E. y Juan F. Martínez, et al., eds. Vivir y Servir en el Exilio, Lecturas Teológicas de la Experiencia Latina en los Estados Unidos. Buenos Aires: Ediciones Kairos y la Fraternidad Teológica Latinoamericana, 2008.
- Martínez Guerra y Juan F. Iglesias Peregrinas en Busca de Identidad: Cuadros del Protestantismo Latino en los Estados Unidos. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2004.
- Nanko-Fernández, Carmen M. "Beyond Hospitality, Implications of Immigration for Teología y Pastoral de Conjunto." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006): 27-33.
- _____. "We Are Not Your Diversity: We Are the Church! Ecclesiological Reflections from the Marginalized." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006): 42-55.
- Prill, Thorsten. Global Mission on our Doorstep: Forced Migration and the Future of the Church. Münster: MV Wissenschaft, 2008.
- Pontificio Consejo "Justicia y Paz," Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editrice Vaticana y Conferencia Episcopal Peruana, Vaticano y Lima Perú: 2005.
- Rivera Pagan, Luis N. "Xenophobia or Xenophilia: Towards a Theology of Immigration." Conference Religion in the Global City; Faith, Justice, Action. No-publicado, New York Theological Seminary, October 8, 2009.
- Rivera Rodriguez, Luis R. "Immigration and the Bible Comments by a Diasporic Theologian." *Perspectivas: Hispanic Theological Initiative Paper Series* 10 (Fall 2006), 33-42.
- Sandoval, Moises. On the Move: A History of the Hispanic Church in the United States. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2006.
- Soerens, Matthew and Jenny Hwang. Welcoming the Stranger: Justice, Compassion and Truth in the Immigration Debate. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2009.

Wilbanks, Dana W. *Re-creating America: The Ethics of U.S. Immigration and Refugee Policy in America*. Nashville, Tennessee: Abingdon Press in cooperation with the Churches Center for Theology and Public Policy, 1996.

B. Teológico General

Armstrong, Karen. *A History of God: the 4,000 Year Quest of Christianity, Judaism and Islam*. New York: Ballantine Books, 1993.

_____. *The Battle for God: a History of Fundamentalism in Christianity, Judaism and Islam*. New York: Ballantine Books, 2000.

Beale, G. K. *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press: 2004.

Bonhoeffer, Dietrich. *Act and Being: Transcendental Philosophy and Ontology in Systematic Theology*. Volume 2 of Dietrich Bonhoeffer Works. Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 2009.

_____. *Life Together Prayerbook of the Bible*. Volume 5 of Dietrich Bonhoeffer Works. Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 2004.

_____. *Sanctorum Communio: A Theological Study of the Sociology of the Church*. Volume 1 of Sanctorum Communio. Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 1998.

Bornkamm, Heinrich. "Luther's Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of His Theology."
http://archive.elca.org/ScriptLib/dcs/jle/jle_download/article_bornnkamm_heinrich.pdf. (Bajado el 25 de marzo del 2010).

Bultmann, Rudolf. *The New Testament and Mythology and Other Basic Writings*. Translated by Schubert Miles Ogden. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Philadelphia: Westminster/John Knox Press, 1960.

Costas, Orlando E. *Christ outside the Gate: Mission beyond Christendom*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1982.

De Chardin, Pierre Teilhard, S.J. *The Future of Mankind*. New York: Harper & Row, 1959. <http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=2287&C=2162>. (Bajado el 25 de marzo del 2010).

Deiros, Pablo Alberto. *Historia Del Cristianismo en Latinoamérica*. Buenos Aires: Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992.

_____. *Protestantismo en America Latina*. Nashville, Tennessee: Grupo Nelson, 1997.

- Durnbaugh, Donald. *The Believers' Church: The History and Character of Radical Protestantism*. Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press 1985.
- Descartes, René. *Discurso del Método*. Puerto Rico: La Editorial U.P.R., 1987.
- Gladden, Washington. *Who Wrote the Bible? A Book for the People*. Boston: Houghton, Mifflin and Co., 1891.
- Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, Faith, Utopia, and Political Action*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1988.
- Jackson, Wayne. "Ekklesia Revisited." <http://www.christiancourier.com/articles/1500-ekklesia-revisited> (Bajado el 25 de marzo del 2010).
- Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason*. Traducido por John Miller. Boston: Henry G. Bohn Publisher, 1855.
http://books.google.com/books?pg=PA307&lpg=PA307&dq=Kant%2C%20Immanuel.%20Critique%20of%20Pure%20Reason%201855.%20Full%20Text&sig=6qv9nFddd7UZBR0fJx8-rLgDTqw&ei=BiG_S-PoB8L_lgfssDpBg&ct=result&id=DoIA4SIN-OEC&ots=A8Zad6Rt3g&output=text (Bajado el 25 de marzo del 2010).
- King, Martin Luther Jr. *Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King*. New York: HarperCollins, 1991.
- _____. *The Autobiography of Martin Luther King, Jr.* Edited by Clayborne Carson. New York, Boston: Warner Books, 1998.
- Klaassen, Walter. *Entre la Iglesia del Estado y la Religión Civil*. Guatemala: Ediciones Semilla, 1988.
- Lelievre, Mateo. *Juan Wesley: Su Vida y Obra*. Barcelona: CLIE, 1988.
- Luther, Martin. *Selections*. New York: Anchor Books, 1961.
- McGovern, Arthur F. *Liberation Theology and its Critics*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1989.
- Moltmann, Jürgen. *Trinidad y el Reino de Dios*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993.
- Newbigin, Lesslie. *Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.
- Ochoa Lonji, Jorge Alberto Reverendo. "Teología que se Libera para Liberar, Propuesta de una Teología Metodista Contextual a Partir de América Latina." Twelfth Oxford Institute of Methodist Theological Studies, Oxford, England, 2007.
<http://www.oxford-institute.org/docs/2007papers/2007-2Ochoa-Spanish.pdf>
 (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Rodríguez Panizo, Pedro. "Karl Barth (1886-1969)." Aula de Teología, Santander: 10 de Febrero de 2009. http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F00528C8-74E9-4D55-9C98-25EF3410AD09/0/5KarlBarth_18861969_PedroRodr%C3%ADguezPanizo.pdf (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Spener, Philipp Jakob. *Pia Desideria*. Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 1964.

St. Augustine. *The City of God*. Garden City, New York: Image Books Doubleday, 1958.

Sorens, Mathew and Jenny Hwang. *Welcoming the Stranger, Justice, Compassion and Truth in the Immigration Debate*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2009.

Villafañe, Eldin. *El Espíritu Liberador: Hacia una Ética Social Pentecostal Hispanoamericana*. Grand Rapids y Buenos Aires: Nueva Creación y Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996.

Weber, Otto. *Supra Historical and the Connection to History*. Volume 2 of *Foundations of Dogmatics*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1983.

Bíblica-Didáctica

A. Hermenéutica y la Inmigración

Álvarez, Miguel. *La Palabra, el Espíritu, y la Comunidad de Fe*. Cleveland, Tennessee: Editorial Evangélica, 2007.

Brueggemann, Walter. *The Prophetic Imagination*. Philadelphia: Fortress. 1985.

Carhuachín, César G. "Hermenéutica desde un Contexto de Inmigración." Por Coordinador de Ministerios Latinos, Presbiterio de Charlotte, PCUSA, 2006. <http://www.presbyofcharlotte.org/portals/722/Program%20Areas/Latino%20Ministries/Hermen%C3%A9uticaDesdeUnContextoDeInmigraci%C3%B3n.pdf> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Cervantes, Gabarrón J. "Legislación Bíblica Sobre el Inmigrante." *Estudios Bíblicos* 61, no. 3 (2003): 319-349.

Croatto, Severino José. *Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading as the Production of Meaning*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1987.

Dodd, Charles H. *Las Parábolas del Reino*. Madrid: Ediciones Cristiandad: 1974.

Erickson, Millard J. *Contemporary Options in Eschatology*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1994.

Ewert, David. Y Luego el Fin. Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, 1987.

García García, Abel. Jesús y la Mujer Samaritana, un Acercamiento Misiológico. Centro Evangélico de Misiología Andino Amazónica. Facultad Evangélica Orlando E. Costa, Lima Perú. http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/BD_Jesus_Y_la_Samaritana.pdf (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Miller, Donald. Story and Context: an introduction to Christian Education. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1987.

Pagan, Samuel. Experimentado en Quebrantos: Estudio de los Cánticos del Señor. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 2000.

_____. Yo Se Quien Soy: Don Quijote para Visionarios del Siglo XIX. Miami: Patmos, 2008.

Rodríguez Panizo, Pedro. "Karl Barth (1886-1969)." Aula de Teología, Santander, 10 de Febrero de 2009. http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F00528C8-74E9-4D55-9C98-25EF3410AD09/0/5KarlBarth_18861969_PedroRodr%C3%ADguezPanizo.pdf (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Schipani, Daniel S. El Reino de Dios y el Ministerio Educativo de la Iglesia. Miami: Editorial Caribe, 1983.

Tamez, Elsa. "Migración y Desarraigo en la Biblia." Vida y Pensamiento 24 (2004): 69-84.
http://www.recintouniversitarioaete.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=61 (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Westerhoff, John H. ¿Tendrán Fe Nuestros Hijos? Buenos Aires: Editorial la Aurora. 1978.

B. Recursos Bíblicos

1) Mat. 5 al 7: Sermón del Monte.

Bonhoeffer, Dietrich. The Cost of Discipleship, New York: SCM Press, 1948.

Seitz, O. "Love Your Enemies," New Testament Studies 16 (1969/70): 39-54.

2) Romanos 13, 1-7: Relación de Iglesia y Estado.

Bartholomew, Chaplin, R. Song and A. Wolters, eds. A Royal Priesthood? The Use of the Bible Ethically and Politically. Carlisle, England: Paternoster, 2002.

Martínez, Juan y Jorge Maldonado, editores. *Vivir y Servir en el Exilio, Lecturas Teológicas de la Experiencia Latina en Estados Unidos*. Buenos Aires: Kairos, 2008.

Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1972.

3) El Origen de las Razas, Israel y la Inmigración;

Carro, Daniel, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli, Editorial Mundo Hispano. *Comentario Bíblico Mundo Hispano*, 1. ed. El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 1993-1997.

Franco, Sergio. *Comentario Bíblico Beacon. Diez Tomos Versión Castellana*. Kansas City, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1969.

Hays, Daniel J. *From Every People and Nation: A Biblical Theology of Race*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2003.

4) Rev. 21- La Nueva Jerusalén.

Contreras, Francisco. *La Nueva Jerusalén: Esperanza de la Iglesia*. Salamanca: Sígueme, 1998.

Hock, Andreas. "From Babel to the New Jerusalem, Gen. 11, 1-9 to Rev. 21, 1-22." *Bíblica* 89 (2008): 109-118.

C. Biblias

Sociedad Bíblica Internacional. *Nueva Versión Internacional*. East Brunswick, New Jersey, USA: International Bible Society, 1979.

Sociedades Bíblicas Unidas. *Reina Valera Revisada* (1995). Miami: Publicaciones SBU, 1998.

Sociológico-Transformacional

A. Sociológico

Agurruza, Iñaki Oneca. David Hume: Dios y el Hecho Religioso. *Aposta: Revista de Ciencias Sociales*, no. 3 (2003).
<http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oneca1.pdf> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Bacon, David. *Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants*. Boston: Beacon Press, 2008.

Bonhoeffer, Dietrich. *Ethics*. New York: Macmillan Publishing Co., 1975.

_____. *Letters and Papers from Prison*. New York: The Macmillan Co., 1962.

- Brueggemann, Walter. *The Prophetic Imagination*. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- Bullón, Fernando H. *Misión Cristiana y Responsabilidad Social* 1- Ética Cristiana y Responsabilidad Social, 2- Historia de la Iglesia y Responsabilidad Social, 3- Transformación de América latina y Responsabilidad Social. Buenos Aires: Kairos 2008.
- Censo de los E.U.A. "People QuickFacts, Miami –Dade County"
<http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5430, diciembre 2009,
<http://cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm> (Bajado el 1 de Junio del 2010).
- Comte, Auguste. *A Discourse on the Positive Spirit*. London: Reeves, 1903.
- Chardy, Alfonso. "Política, Aumenta número de cubanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos." *UNAM* (9/2009).
<http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=politica&article=016n1pol> (Bajado el 1 de Diciembre del 2009).
- De Cesárea, Eusebio. *Historia Eclesiástica I y II*. Barcelona: Libros CLIE, 1988.
- De las Casas, Bartolome. *A Short Account of the Destruction of the Indies*. London: Penguin Books, 1992.
- Erikson, Erik H. *Identity and the Life Cycle*. New York: W. W. Norton & Company, 1980.
- _____. *The Life Cycle Completed*. New York: W. W. Norton & Company, 1980.
- Fariñas Dulce, María José. *La Sociología del Derecho de Max Weber*. México: UNAM. 1989. <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=969>. (Bajado el 15 de Octubre del 2009).
- Freire, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*. España: Siglo XXI de España Editores, 2000.
<http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadeloOprimido.pdf>. (Bajado el 7 de Julio del 2009).
- Fowler, James W. *Faith Development, and Pastoral Care: Theology and Pastoral Care*. Philadelphia: Fortress, 1987.
- _____. *The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning*. Philadelphia: Harper & Row, 1981.

- _____. Faithful Change: The Personal and Public Challenges of Post Modern Life. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1996.
- Gonzalez, Juan. Harvest of Empire: A History of Latinos in America. New York: Penguin Books, 2000.
- Holland, Joe and Peter Henriot, S.J. Social Analysis, Linking Faith and Justice. Maryknoll, New York: Orbis Books with The Center of Public Concern, 1988.
- Human Genome Project Information. "Genomic Science Program, Human Migration." http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/humanmigration.shtml. (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Husserl Edmund. La Filosofía como Ciencia Estricta: Filosofía Naturalista. Buenos Aires: Ed Nova, 1911, 1-24. <http://www.scribd.com/doc/9260097/Edmund-Husserl-La-Filosofia-Como-Ciencia-Estricta>. (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Johnstone, Ronald L. Religion in Society: The Sociology of Religion. Englewood Cliffs, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.
- Kanellos Nicolás, Thomas Weaver and Claudio Esteva Fábregat. Handbook of Hispanic Cultures in the United States. Houston, Texas, Arte Publico Press, 1994.
- _____. The Hispanic-American Almanac. Detroit: Gale Research Inc., 1984.
- Keen, Benjamin. Latin American Civilization: History and Society, 1492 to Present. Boulder, Colorado: Westview Press, 1996.
- Maestro, Javier. El Hundimiento del «Maine» y el Conflicto Hispanoamericano en Hufvudstadsbladet, el Diario Finlandés de Mayor Tirada de la Época. *Historia y Comunicación Social*, número 3, 6, (1998).
en:<http://revistas.ucm.es/inf/11370734/articulos/HICS9898110065A.PDF> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Maslow, A. H. Religions, Values and Peak Experiences. New York: Penguin Compass, 1976.
- Meeks, Wayne A. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1983.
- Noti Net del Cuba, N.N.C. ¡Elían, Cuba te reclama!, Cronología de una Infamia. <http://www.atenas.cult.cu/elian/elian0.htm> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Niebuhr, Reinhold. Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2002.

- Nietzsche, Friedrich. Human All Too Human. Alemania: 1878-1880, 108-144.
<http://www.classicauthors.net/Nietzsche/Human/Human4.html> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Padilla, Rene y Yamamori, Tetsunao, eds. La Iglesia Local Como Agente de Transformación, Una Eclesiología para la Misión Integral. Buenos Aires: Kairos, 2003.
- _____. Misión Integral y Pobreza, CLADE IV, Consulta. Buenos Aires: Kairos, 2001.
- Parlamento Europeo. "Situation in Venezuela, Motion for a Resolution, Presented by Mr Kukan and Others." Doc. 11849, 19 Marzo 2009
<http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc09/edoc11849.htm> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Rauschenbusch, Walter. The Social Principles of Jesus. New York: National Board of the Young Women's Christian Associations, 1916.
http://books.google.com/books?id=-95DAAAYAAJ&dq=Walter+Rauschenbusch+full+text&source=gbs_navlinks_s (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- _____. A Theology for the Social Gospel. New York: Macmillan, 1922
http://books.google.com/books?id=yASJAAAAMAAJ&dq=walter+rauschenbusch&source=gbs_navlinks_s (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Schunk, Dale H. Teorías del Aprendizaje. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson, 1998.
- Skidmore, Thomas E. and Peter H. Smith. Modern Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Stiglitz, Joseph E. Globalization and its Discontents. New York: W. W. Norton & Company, 2003.
- Sztompka, Piotr. *Society in Action: The Theory of Social Becoming*. Cambridge: Polity Press, (1991).
- Teilhard de Chardin, Pierre. The Future of Mankind. New York: Harper & Row, 1959.
<http://www.religion-online.org/showbook.asp?title=2287> (Bajado el 1 de Julio del 2009).
- Trias Monge, José. Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1997.
- United States General Accounting Office. Treaty of Guadalupe Hidalgo, # GAO-04-59. Washington D.C.: 2004. <http://www.southwestbooks.org/gao04english.pdf> (Bajado el 1 de enero del 2010).

Weber, Max. La Política como Vocación. Méjico: Revista de Ciencias Políticas y Sociales, 1959.

_____. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Wink, Walter. Jesus, Third Way: Transforming Violence. Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, 1998.

B. Recursos de las Leyes, Regulaciones y Decisiones de Inmigración

House of Representative 4321. "CIR ASAP," Comprehensive Immigration Reform for America's Security and Prosperity Act of 2009. Bajado el 1 de Julio del 2009. Disponible electrónicamente en: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.R.4321>:

House of Representative 4437. Title: Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005. Sponsor: Rep Sensenbrenner, F. James, Jr., introduced 12/6/2005 <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR04437:@@D&summ2=m&> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Internal Revenue Service. Publication 526- Tax Exemption. <http://www.irs.gov/publications/p526/ar02.html> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Kurzban, Ira J. Immigration Law Sourcebook. Wash. D. C.: American Immigration Law Foundation, 2006.

Senate Bill. 3932, The Comprehensive Immigration Reform Act of 2010. <http://www.hispanictips.com/2010/09/30/the-comprehensive-immigration-reform-act-of-2010-a-summary/> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

State of Arizona, House Engrossed Senate Bill, Senate, Senate Bill 1070, Forty-ninth Legislature, Second Regular Session, 2010. <http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070h.pdf> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

West Group. Federal Immigration Laws & Regulations. Federal Statutes in United States Code Title 8, Aliens and Nationality, as well as the Code of Federal Regulation Title 8. Eagan, Minnesota: Thomson-West Group, 2003.

_____. United States Code Annotated, Law & Jurisprudence, Title 8, Aliens & Nationality. Eagan, Mn. Thomson-West Group, 2004.

C. Centros de Datos de Inmigración

Executive Office for Immigration Review EOIR. Pagina Web para Decisiones, Procedimientos, Estadísticas e Información de la Corte de Inmigración de los E.U.A. <http://www.justice.gov/eoir/> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

FindLaw's database. Centro de Búsqueda de Datos de la Corte Suprema de los E.U.A. desde el 1893 (U.S. Supreme Court Decisions: U.S. Reports, 1893). <http://www.findlaw.com/casecode/supreme.html> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

USA Citizenship & Immigration Services. Centro de Datos del Servicio de Inmigración de los E.U.A. <http://www.uscis.gov/portal/site/uscis> (Bajado el 1 de Julio del 2009).

D. Paginas Web Iglesia Católica

The Holy See: http://www.vatican.va/phome_en.htm (Bajado el 1 de Julio del 2009).

Encíclica Papal de Leo XIII, “Rerum Novarum,” Vaticano: emitida en el 1891 http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html (Bajado el 1 de Julio del 2009).

USA Catholics Bishops on Immigration http://libraries.cua.edu/achrcua/immigration/immigration_wel.html (Bajado el 1 de Julio del 2009).